

جمهورية مصر العربية

وزارة الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

دراسات إسلامية

سلسلة تصدر

في منتصف كل شهر عربي

العدد (١٥٢)

من أعلام الفكر الإسلامي الحديث

أ.د. / محمود حمدي زقزوق

القاهرة

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دراسات إسلامية

سلسلة تصدر
في منتصف كل شهر عربي

جمهورية مصر العربية

وزارة الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

من أعلام الفكر الإسلامي الحديث

أ.د. / محمود حمدي زقزوق

العدد (١٥٢)

القاهرة

صفر ١٤٢٩ هـ - فبراير ٢٠٠٨ م

يشرف على إصدارها

د / محمود حمدي زقزوق

وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د / عبد الصبور مرزوق

نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

• ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأى كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأى المجلس
الأعلى للشئون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد ،

فالأجيال الجديدة فى حاجة مستمرة إلى
تنشيط ذاكرتها بالتعرف على الرواد الذين كانت
لهم بصمات واضحة فى تاريخها من أجل السير
على نفس الدرب ، ومواصلة الطريق نحو
التطور والتجديد فى الفكر وفى الحياة .

وشبابنا فى أشد الحاجة إلى من يأخذ بيده
ويعلا الفراغ الفكرى الذى يحيط به ، ويساعده
على شق طريقه من أجل خدمة أمته والإسهام فى
نهضتها .

وهذا الأمر يتطلب تضافر كل الجهود ، وحشد كل الطاقات حتى تأخذ أمتنا مكانها اللائق بها بين الأمم .

وفى الصفحات التالية نُلقى بعض الضوء على عدد من أعلام الفكر الإسلامى الحديث ممن تركوا أثارا علمية باقية وكان لهم تأثير واضح فيمن جاء بعدهم .

وتُعد هذه الحلقة بداية لسلسلة أخرى من الرواد الذين نعتزم الكتابة عنهم إن شاء الله . ولنا كبير الأمل فى أن يكون فى نشر هذا الجزء الأول من هذه السلسلة فائدة لقارئ ، أو نفع لباحث . وعلى الله قصد السبيل .

دكتور / محمود حمدي زقزوق

التهانوى (قبل ١٧٠٠)

١ - حياته :

هو المولى محمد أعلى بن على التهانوى - كما هو مدون على كتابه المطبوع « كشف اصطلاحات الفنون » . ولكنه يذكر نسبه فى مقدمة هذا الكتاب على النحو التالى : محمد على بن شيخ على بن القاضى محمد حامد بن محمد صابر الفاروقى السنى الحنفى التهانوى . عالم هندى معروف عاش فى القرن الثانى عشر الهجرى الموافق للقرن الثامن عشر الميلادى . ولم تشر المراجع إلى تاريخ دقيق لمولده أو وفاته . ولكنه هو قد أشار فى مقدمة كتابه المشار إليه أنه قد فرغ من تأليفه عام ١١٥٨هـ (الموافق ١٧٤٥م) ، فتكون وفاته بعد هذا التاريخ .

وفى هذه المقدمة يشير أيضا إلى أنه قد تلقى العلوم العربية والشرعية على يد والده . ولم يكتف التهانوى بهذا القدر من العلوم والمعارف فاتجه لدراسة العلوم الفلسفية والرياضيات وغيرها من العلوم والفنون التى كانت معروفة حينذاك . وقد أعطته هذه الدراسة الشاملة إحاطة واسعة بشتى العلوم والفنون ، الأمر الذى مكّنه من تأليف موسوعته الشاملة لاصطلاحات العلوم والفنون المختلفة .

٢ - مؤلفاته :

أشهر مؤلفاته على الإطلاق الموسوعة الكبيرة لاصطلاحات العلوم والفنون المسماة « كشف اصطلاحات الفنون » . وقد نشرت هذه الموسوعة أول مرة في كلكتا بالهند عام ١٢٧٨هـ الموافق ١٨٦١م بتحقيق كل من : مولوى محمد وجيه ، ومولوى عبد الحق ، ومولوى غلام قادر ، وبإشراف المستشرق النمساوى الأصل البريطانى الجنسية ألويز اشبرنجر (A. Sprenger) . وقد أعادت نشر هذه الموسوعة عام ١٩٦٦م دار نشر خياط فى بيروت فى ستة مجلدات من القطع الكبير تحت عنوان : « موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون للشيخ المولوى محمد أعلى بن على التهانوى » .

وللتهانوى بالإضافة إلى ذلك كتاب بعنوان « سبق الغايات فى نسق الآيات » .

٣ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كانت فكرة إخراج موسوعة تشتمل على اصطلاحات جميع العلوم تسيطر على ذهن التهانوى منذ كان لا يزال فى مرحلة طلب العلم . ويعبر عن ذلك بقوله : « وقد كان يفتلج فى صدرى أنوان التحصيل أن أؤلف كتابا وافيا لاصطلاحات جميع العلوم » . ولعله قد شعر هو نفسه فى تلك الفترة من طلب العلم

بهذه الصعوبة التي تواجه الدارسين في الاهتمام إلى المصطلحات المختلفة لشتى العلوم والفنون ، فدفعه ذلك إلى أن يوفر على غيره من الدارسين الوقت والجهد في البحث والتنقيب . وقد جعل ذلك هدفا أساسيا نصب عينيه ، ولم يهدأ له بال إلا بعد أن أصبح هذا الأمل حقيقة واقعة .

وبين التهانوي وجه الحاجة إلى مثل هذه الموسوعة الشاملة قائلا : « إن أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح ، فإن لكل اصطلاح خاص به إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاهتمام إليه سبيلا ... فطريق علمه إما الرجوع إليهم أو إلى الكتب التي جمع فيها اللغات المصطلحة » . ولما لم يجد كتابا حاويا لاصطلاحات جميع العلوم المتداولة بين الناس وغيرها من فنون غير متداولة قرر أن ينهض هو للقيام بهذا العبء .

ويشير التهانوي في مقدمة موسوعته « كشاف اصطلاحات الفنون » . إلى أنه بعد أن انتهى من تحصيل العلوم العربية والشرعية جد في طلب العلوم الفلسفية والرياضيات كعلم الحساب والهندسة والهيئة والاسطرلاب وغيرها من علوم متداولة . أما منهجه الذي سار عليه في تأليف هذه الموسوعة فيتضح من قوله : « فاقتبست منه (من هذه العلوم المختلفة) المصطلحات أوإن المطالعة ، وسطرتها على حدة ، على حدة في كل باب يليق بها على ترتيب حروف النهمجي كي يسهل استخراجها لكل أحد . وهكذا اقتبست من سائر العلوم فحصلت

فى بضع سنين كتابا جامعا . ولما حصل الفراغ من تسويدها سنة ألف ومائة وثمانية وخمسين (من الهجرة) جعلته موسوما وملقبا بكشاف اصطلاحات الفنون ، ورتبته على فنين : فن فى الألفاظ العربية ، وفن فى الألفاظ الأعجمية .

وقد صدر التهانوى موسوعته تلك بمقدمة طويلة تزيد على خمسين صفحة فى بيان العلوم المدونة وما يتعلق بها . وقد مهد لهذه المقدمة مبينا وجه الحاجة إليها بقوله : « ولما كان للعلوم المدونة نوع تقدم على غيرها من حيث أنا إذا قلنا هذا اللفظ فى اصطلاح النحو موضوع لكذا مثلا وجب لذا أن نعلم النحو أولا ، وكان ذكرها (أى ذكر العلم المعين وما يتصل به) مجموعة موجبا للإيجاز والاختصار والتسهيل على النظار - ذكرتها فى المقدمة » .

وقد أفاض التهانوى فى هذا الصدد فى تصنيف العلوم مفصلا القول فى العلوم المدونة وما يتعلق بها ، وتقسيماتها إلى نظرية وعملية ، وألية وغير ألية ، وعربية وغير عربية ، وشرعية وغير شرعية ، وحقيقية وغير حقيقية ، وعقلية ونقلية ، وجزئية وغير جزئية . وأشار إلى أجزاء العلوم ، وناقش ما قيل من أنه لا بد فى كل علم من العلوم المدونة من أمور ثلاثة : الموضوع والمسائل والبياني ، كما تحدث عما يسمى بالرموس الثمانية ، وهى الأمور التى يجب على من يشرع فى شرح كتاب من الكتب أن يتعرض فى صدره لها قبل الشروع فى المقصود . وهذه الرموس الثمانية هى :

- ١ - الغرض من تدوين العلم .
- ٢ - المنفعة .
- ٣ - السعة (عنوان الكتاب) .
- ٤ - المؤلف أو المصنف .
- ٥ - نوع العلم وعمّا إذا كان من اليقينيّات أو الظنيّات من النظريّات ، أو العمليّات من الشرعيّات .
- ٦ - مرتبة العلم المقصود بين العلوم .
- ٧ - القسمة : أى بيان أجزاء العلم وأبوابه .
- ٨ - الأنحاء التعليميّة .

وبعد تفصيل القول فى تقسيمات العلوم العربيّة والشرعيّة عرف العلوم الحقيقيّة بأنّها تلك العلوم التى لا تتغير بتغير المأل والأديان ، وجعل منها علم الكلام لأنّ جميع الأنبياء كانوا متفقين فى الاعتقادات ، ومنها أيضا علم المنطق وبعض أنواع الحكمة .

وفى نهاية المقدمة عقد التهانوى فصلا للحديث عن العلوم الحمودة والمذمومة ، ونقل الكثير من الآراء فى ذلك . وعن مكان الفلسفة بين هذه العلوم جاءت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنّها علم بعيد عن علم الآخرة يشغل به الذين استحبوا الحياة الدنيّا على الآخرة . ولكنه نقل عن بعض العلماء تصريحهم « بجواز تعلم الفلسفة وفروعها من الإلهى والطبيعى والرياضى ليرد على أهلها ويدفع شرهم عن الشريعة فيكون من باب إعداد العدة » .

٤ - مراجع :

- ١ - كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي - بيروت ١٩٦٦م .
- ٢ - الأعلام للزركلي ج٦ ص ٢٩٥ - بيروت ١٩٧٩م .
- ٣ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ج١١ ص ٤٧ - بيروت (يون تاريخ) .

حسن العطار :

(١٧٦٦هـ - ١٨٣٤م)

١ - حياته :

ولد حسن العطار في القاهرة عام ١١٨٠هـ (١٧٦٦م) ، وبعض المراجع ترجح أن ولادته كانت بعد هذا التاريخ بعامين . وهو ينحدر من أصل مغربي . وكان والده الشيخ محمد كثر عطارا فقيرا يرغب في أن يعمل ابنه معه في خانوته ، ولكن الصبي كان حاد الذكاء شغوفا بالعلم فحفظ القرآن والتحق بالجامع الأزهر . وقد درس بجانب العلوم الأزهرية العلوم الهندسية والرياضية والفلكية وتعمق في دراستها واشتغل بالتطبيق العملي للمعارف التي تعلمها نظريا . فقد « كان يرسم بيده المزاويل النهارية والليلية » ، كما كان يتقن الرصد الفلكي بالاسطرلاب . وقد سجل هذا في مؤلفاته . كما كان له اهتمام بالطب والتشريح والموسيقى التي كان يجيد فنونها . وعندما ابتليت البلاد بالحملة الفرنسية غادر القاهرة إلى أسبوط ثم عاد إلى القاهرة إبان الاحتلال واتصل بعلماء الحملة الفرنسية وشاهد التجارب العلمية التي قاموا بها . ثم سافر إلى مكة للحج ومنها إلى فلسطين ثم رحل إلى الشام وأقام بدمشق ، ثم سافر إلى استانبول وألبانيا . وكان يجيد التركية وله إلمام

بالفرنسية ، وكان يطلع دائما على الكتب العربية وكان له ولع شديد بسائر المعارف البشرية كما يقول عنه صديقه المؤرخ الجبرتي .

وبعد أن تخلصت البلاد من الاحتلال الفرنسي عاد إلى القاهرة . وقد عهد إليه محمد علي باشا بإنشاء جريدة الوقائع العربية (المصرية) والإشراف على تحريرها ، وكان أديبا وشاعرا معدودا في طليعة الأدياء والشعراء في عصره . وكان يحضر دروسه في الأزهر الكثير من العلماء والطلاب « فكان إذا بدأ درسه ترك كبار العلماء حلقاتهم وأقبلوا عليه مستزידين من علمه الغياض » . ومن بين من كان يحضر مجالسه من المستشرقين المستشرق الإنجليزي المعروف إدوارد ولیم لين (E.W. Lane) .

وقد تولى الشيخ حسن العطار مشيخة الأزهر عام ١٢٤٦هـ (١٨٣٠م) وظل في هذا المنصب حتى وفاته عام ١٢٥٠هـ (١٨٣٤م) . وقد قال عنه الجبرتي : إنه « قطب الفضلاء وتاج النبلاء ، ذو الذكاء المتوقد والفهم المسترشد ، الناظم النائر ، الأخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافر » .

٢ - مؤلفاته :

للشيخ العطار مؤلفات عديدة تدل على سعة معارفه وعميق ثقافته . وقد شملت مؤلفاته علوم المنطق والفلك والطب والكيمياء والهندسة والتاريخ والجغرافيا كما شملت الأدب

شعرا ونثرا بالإضافة إلى أصول الفقه وعلم الكلام والنحو والبيان ، ومن أهم مؤلفاته فى المنطق : حاشية العطار على التهذيب للخببى ، وحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق لأثير الدين بن عمر الأبهري ، وحاشيته على كتاب نيل السعادات فى علم المقولات للشريف البلدى ، وحاشيته على الجواهر المنتظمة فى عقود المقولات للشيخ أحمد السجاسى .

ومن مؤلفاته فى علم الكلام : رسالتان فى علم الكلام وحاشية العطار على شرح العصام على الرسالة العضدية للإيجى . وفى أصول الفقه له حاشية العطار على جمع الجوامع فى أصول الفقه لأبى نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي .

وله فى النحو حاشية العطار على شرح الشيخ خالد الأزهرى لكتاب قواعد الإعراب لابن هشام النحوى ، وحاشية أخرى على شرح الأزهرى على متن الأجرومية ، وله منظومة العطار فى علم النحو . وفى علم البيان له شرح السمرقندية فى علم البيان لمؤلفها ابن القاسم بن بكر الليثى السمرقندى . وفى المراسلات له إنشاء العطار فى المراسلات والمخاطبات وكتابة الصكوك والشروط مما يحتاج إليه الخاص والعام . وله فى الأدب شرح كتاب الكامل للمبرد ، كما قام بجمع وترتيب ديوان ابن سهل الأندلسى ، وله ديوان العطار الذى يشتمل على الكثير من شعره . وفى الطب والفلك وغيرهما من العلوم المتصلة بهما له رسائل منها : رسالة فى كيفية العمل بالأسطرلاب والرربعين المقنطر والمجيب والتبساط (وهى آلات رصد فلكية) ، ورسائل

فى الرمل والزاييرحه (وهما طريقتان لاستطلاع معرفة الغيب) والطب والتشريح وغير ذلك ، وثلاث مقالات طبية فى الكى والفصد ، ونبذة فى علم الجراحة . وكان للشيخ العطار مشاركة فى علم التاريخ والجغرافيا ، وله كتاب « مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسييس » وقد اقتبس منه الجبرى كتابه المعروف بهذا الاسم . وقد أشار الجبرى فى مقدمة كتابه إلى ذلك بقوله عن أحداث الحملة الفرنسية : « وكان ممن اعتنى أيضا بجمع تلك الأخبار قطب الفضلاء وتاج النبلاء صاحبنا العلامة حسن ابن محمد الشهير بالعطار ... فضممت قائمة من بعض منظومه ومنثوره بحسب المناسبة إلى هذا الشعر لينتظم معناه فى سلك حسن الذكر » .

وكثير من هذه الآثار التى تركها الشيخ العطار لا تزال مخطوطة فى دار الكتب المصرية .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان مما يورق بال الشيخ حسن العطار ما كان يراه من تخلف فكرى وركود عقلى فى أوساط العلماء الذين وقفوا مقلدين لما تركه لهم أصحاب المتون والحواشى من المتأخرين . ومن أجل ذلك نجده يدعو إلى تغيير هذه العقلية حتى تكون قادرة على النهوض من حضيض التخلف الذى تعاني منه الأمة فى شتى الميادين - وهذا التغيير لن يتم إلا بالعلوم والمعارف والأخذ بأسباب التقدم والحضارة . وقد كان شعاره فى ذلك

يتمثل في قوله « إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها » .

وكانت جملة إصلاحاته تتجه نحو إصلاح الفكر وذلك لاقتناعه بأنه بدون إصلاح الفكر لن يكون هناك أمل في التقدم . وقد كان الشيخ معجبا بما وصلت إليه فرنسا في العلوم والمعارف رغم كراهيته الشديدة للاحتلال الفرنسي .

ويعد الشيخ حسن العطار من الرواد الأوائل الذين اتجهوا نحو إصلاح التعليم في الأزهر ، وقد وضع بذرة الإصلاح الثقافي في عهده لتتمهدها الأجيال بالرعاية من بعده حتى توثى ثمارها ، ووجه تلاميذه إلى التجديد فيما يقومون به من دراسات وأبحاث حتى وإن كانت تتناول موضوعات قديمة . وهو الذي أشار بإرسال تلميذه النجيب رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا . وهو الذى وجهه وأرشده إلى استيعاب كل ما يمكن استيعابه من آثار الحضارة الفرنسية ، وأشار عليه بتدوين كل ما يشاهده أو يعرفه أو يسمع عنه . فكانت نتيجة هذه التوجيهات أن قام الطهطاوى بتأليف كتابه « تخلص الإبريز في تخلص باريز » .

وقد دعا الشيخ حسن العطار إلى التجديد في مناهج التربية والتعليم ونادى بإدخال العلوم الحديثة والعلوم المهجورة بالأزهر إلى مناهج الدراسة الأزهرية ، فطالب بدراسة الفلسفة والجغرافيا والتاريخ والأدب والعلوم الطبيعية ، كما طالب بالرجوع إلى أمهات الكتب العلمية وعدم الاكتصار على المتون

والحواشي المتأخرة . وكان يتناول الموضوعات القديمة بأسلوب جديد وعرض جذاب . وقد ظهر ذلك واضحا في دروسه وتعليقاته على تفسير البيضاوي الذي كان أن يكون مهجورا في الأزهر . كما دفع تلميذه الأديب محمد عباد الطنطاوي إلى شرح مقامات الحريري بأسلوبه الأدبي البليغ . ودفع تلميذه الطهطاوي لتدريس الحديث والسنة بطريقة المحاضرات دون التقليد بكتاب خاص يقرأ منه أو نص معروف يعتمد عليه فكان مثار إعجاب العلماء .

وقد برع الشيخ في فنون النثر والشعر . كما برع في غيرهما من علوم وفنون . وكان يميل في الكتابة في الأمور العلمية والشئون المألوفة إلى سهولة الأسلوب والتخلص من السجع والبعد عن التكلف . ولكنه كان في الكتابة الأدبية ينانق في الصياغة ويلتزم السجع ويراعى المحسنات البديعية .

أما شعره فقد تناول فيه شتى فنون الشعر المعروفة في زمانه وبخاصة مجالات الوصف والتهنئة والمدح . وترى في شعره الوصفى بعض اللمسات الوجدانية الرقيقة وينجلي ذلك في وصفه لجمال الطبيعة فنراه يضرب صفحا عن أساليب القدماء فيتميز في جمال الطبيعة بدلا من التفتى بالأطلال البالية والدمن العافية . ويعد شعره إرھاصا ببزوغ فجر جديد للنهضة الشعرية التي شهدتها الساحة الأدبية بعد ذلك على أيدي شعراء طلائع النهضة في العصر الحديث وعلى رأسهم محمود سامي البارودي .

ويمكن القول - كما جاء فى أعلام الفكر الإسلامى لأحمد تيمور باشا - بأن الشيخ ء كان له موقف متكامل من مشكلات مجتمعه الثقافية والتعليمية والأدبية والسياسية . وقد حاول أن يشخص هذا الواقع ويحدد جوانب الضعف فيه ، كما نادى بضرورة تغييره ورسم برنامج هذا التغيير ، ثم أسهم بدوره فى هذا التغيير . وأخيرا أنه عهد بأمانة هذا التغيير ومستقبله إلى تلاميذه الذين يعتبر رفاعة الطهطاوى نموذجهم الفذ الذى بلغت حركة العطار على يديه أوجها ء .

وقد وصفته دائرة المعارف الإسلامية - فى مادة الأزهر - بأنه ء كان رجلا مستنيرا اشتهر بعلمه ، وكان أيضا شاعرا ناثرا من أصحاب الأساليب ء .

٤ - مراجع :

- ١ - أعلام الفكر الإسلامى فى العصر الحديث لأحمد تيمور باشا القاهرة ١٩٦٧م .
- ٢ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن لعلى عبد العظيم ج١ القاهرة ١٩٧٨م .
- ٣ - تاريخ الجامع الأزهر لحمد عبد الله عنان - القاهرة ١٩٥٨م .
- ٤ - الأزهر فى ألف عام للدكتور أحمد محمد عوف - سلسلة البحوث الإسلامية بالأزهر ١٩٧٠م .
- ٥ - دائرة المعارف الإسلامية -المجلد الثالث - طبعة دار الشعب .

حسونة النواوى (١٨٣٩ - ١٩٢٤ م)

١ - حياته :

ولد الشيخ حسونة بن عبد الله النواوى عام ١٢٥٥هـ (١٨٣٩م) فى بلدة نواى التى نسب إليها ، وهى بلدة تابعة لمركز ملوى بمحافظة أسيوط . التحق بالأزهر وتلقى العلم على يد مشايخ الأزهر الكبار . وبجانب دراسته للعلوم الأزهرية التقليدية درس المنطق والفلسفة على يد الإمام الإنشائى ، وكان يمتاز بالذكاء والنبوغ . وعندما أتم دراسته جلس لتدريس أمهات الكتب العلمية ، فلفت إليه الأنظار ، فاختره الأزهر لتدريس الفقه فى جامع محمد على باشا بالقلعة ، وعينته نظارة المعارف - بجانب عمله فى مسجد القلعة - أستاذا للفقه بدار العلوم ومدرسة الحقوق . وبذلك « امتاز على غيره من مشايخ الأزهر الذين اعتزلوا الحياة خارج الأزهر ، ولم يعرفوا ما جد فيها من أحوال جديدة . وقد جعله هذا خير من يصلح للقيام بما تريده الحكومة من إصلاح الأزهر » .

ومن أجل القيام بهذه المهمة انتدبه الخديوى وكيلا للأزهر عام ١٣١١هـ (١٨٩٤م) ثم صدر قرار بتعيين لجنة لمعاونته فى إصلاح شئون الأزهر عام ١٣١٢هـ مكونة من كبار علماء الأزهر

كان أبرزهم الشيخ محمد عبده ، ثم عين شيخاً للأزهر عام ١٣١٣هـ (١٨٩٦م) ، كما أسند إليه منصب الإفتاء عام ١٣١٥هـ ، وانتخب بجانب ذلك عضوا دائما غير قابل للعزل في مجلس شورى القوانين ، ولكن الخديوى أصدر عام ١٣١٧هـ قرارا بتنحيته من مشيخة الأزهر ومن الإفتاء لمعارضته بعض مقترحات الحكومة . ثم أعيد إلى مشيخة الأزهر مرة ثانية عام ١٣٢٤هـ ، ولكنه أثر ترك المنصب عام ١٣٢٧هـ لما رآه من اختلال الأحوال في الأزهر وتخطيط الرؤساء ونباه من الإصلاح ، ولزم داره حيث كان يتردد عليه محبوبه وعارفه فضله وعلمه حتى لقي ربه عام ١٣٤٣هـ (١٩٢٤م) .

٢ - مؤلفاته :

لقد كان الشيخ حسونة النواوى مقلا في مجال التأليف ، وأهم مؤلفاته كتاب «سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين» في جزئين كبيرين . وقد عرض في هذا الكتاب بأسلوب واضح القضايا الفقهية في مذهب أبى حنيفة ، وقد لقي الكتاب شهرة واسعة جعلت نظارة المعارف تقرر دراسته في المدارس الأميرية . وقد قال عنه إلياس زخورة صاحب «مرآة العصر» : « وهو كتاب في جزئين جمع فيه الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية ببيان شاف وإيضاح واف مما لا يجمعه غيره ، وقد اقتنت المدارس الأميرية هذا الكتاب وعلمته تلامذتها » .

وتذكر بعض المراجع أن للشيخ - عدا هذا الكتاب - كتباً عديدة ورسائل كثيرة وكلها جيدة الصنع ، كما أن بصمات الشيخ واضحة وملحوسة في صياغة قانون تنظيم الأزهر الذي صدر حينذاك .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ حمونة النواوى معنياً بقضية إصلاح نظام التعليم في الأزهر ، واستطاع بمعاونة اللجنة التي شكلت لمساعدته - والتي كان أبرز أعضائها الشيخ محمد عبده - أن يعد قانوناً جديداً لتنظيم الأزهر صدر عام ١٢١٤هـ . وقد تشكل بمقتضى هذا القانون مجلس إدارة للأزهر مهمته وضع القواعد التي يسير عليها التدريس في الأزهر ، وضبط الأمور المتعلقة بالطلاب والإدارة وكل ما له تعلق بالأزهر . وقد اشتمل هذا القانون على منع تدريس الحواشى والتقارير للطلبة المبتدئين في السنوات الأربع الأولى ، وبعدها يخير الطلاب والأساتذة في النظر في الحواشى . أما التقارير فلا تدرس إلا بقرار من مجلس الإدارة .

وقد كان علماء الأزهر ينفرون من إصلاحات الشيخ النواوى ويبدون ضيقهم بخطته لأنه جاء مؤيداً لتدريس العلوم الحديثة مثل الحساب والهندسة والجبر وتقويم البلدان وما إليها في الأزهر . وكان هؤلاء العلماء يرون أن إدخال هذه العلوم المستحدثة في برامج الأزهر يقصد منه القضاء على العلوم

الشرعية أو تقليل الرغبة فيها مع أن هذه علوم قديمة كانت تدرس في الأزهر قبل انحطاطه . وقد أشاعوا أن الشيخ حسونة معاليه للإنجليز على هدم مكانة الأزهر بإدخال العلوم الحديثة فيه .

ولكن نظرة الناس إلى الشيخ حسونة قد تغيرت ، وتحققوا من بطلان ما اتهموه به بعد أن أصدر الخديوي قراراً بتنحيته من مشيخة الأزهر والإفتاء لمعارضته الحكومة في الاقتراح الذي عرض على مجلس شورى القوانين بتعيين قاضيين أهليين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية عضوين في المحكمة الشرعية العليا ، وكان للإنجليز رغبة في تعيينهما . وقد وقف الشيخ ضد هذا الاقتراح ، ولم تفلح محاولات الخديوي في إقناعه بقبول الاقتراح بعد تعديله ، وقال : « إن المحكمة الشرعية العليا قائمة مقام المفتى في أكثر أحكامها ، ومهما يكن من التفسير في الاقتراح فإنه لا يخرج عن مخالفته للشرع ، لأن شرط تولية المفتى مفقود في قضاة الاستئناف » .

وفي عام ١٨٩٧م أنشأ الشيخ حسونة مكتبة الجامع الأزهر بناء على اقتراح من الشيخ محمد عبده . وقد تألفت نواتها الأولى من مجموعات الكتب التي كانت تضمها أروقة الجامع الأزهر ومكتبات بعض المساجد الأخرى . وبلغ ما كانت تضمه المكتبة وقت إنشائها زهاء ثمانية آلاف مجلد .

وقد قالت عنه دائرة المعارف الإسلامية : « كان على خلق أعجب به المصريون ، وكان له في مدرسة الحقوق نفوذ على

الطلبة الذين أصبح لهم من بعد شأن في ميدان السياسة المصرية .

٤ - مراجع :

- ١ - سجلات دار الافتاء المصرية .
- ٢ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن . تأليف على عبد العظيم ج ١ - القاهرة ١٩٧٨ م .
- ٣ - تاريخ الإصلاح في الأزهر للشيخ عبد المتعال الصعيدي (جزءان) مطبعة الاعتماد بمصر (د . ت .) .
- ٤ - تاريخ الجامع الأزهر لمحمد عبد الله عتات - القاهرة ١٩٥٨ م .
- ٥ - أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا القاهرة ١٩٦٧ م .
- ٦ - دائرة المعارف الإسلامية - مادة الأزهر - المجلد الثالث طبعة دار الشعب .

جمال الدين القاسمى

(١٨٦٦ - ١٩١٤ م)

١ - حياته :

هو محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم ، المعروف بالقاسمى نسبة إلى جده المذكور . وقد ولد جمال الدين القاسمى فى ١٧/٩/١٨٦٦م فى دمشق ، ونشأ وتعلم فيها . وقد أخذ العلم على طريقة القدماء فحفظ القرآن الكريم ثم تعلم الكتابة ، وبعد ذلك انتقل إلى مكتب فى المدرسة الظاهرية ، وهناك تعلم مبادئ التوحيد والنحو والصرف والمنطق والبيان ، وجوّد القرآن ، ثم درس أمهات الكتب فى النحو والتفسير والحديث ، وأجازة كثير من علماء عصره .

وقد أظهر القاسمى نبوغا فائقا أهله لإقراء الطلاب مبادئ العلوم وله من العمر أربعة عشر عاما . وكان بجانب نبوغه فى علوم الدين متضلعا فى فنون الأدب . وعلى الرغم من أنه أخذ معارفه الأولى على الطريقة المالكوفة فى عصره فإنه قد راح يوسع من آفاقه ، ويهزل من معين المعرفة ، ويتابع تطور الحركة العلمية فى جميع نواحيها . وقد شملت هذه الآفاق - بجانب علوم الدين واللغة والأدب - التاريخ والأصول والفلسفة القديمة والحديثة والاجتماع والرياضيات والقانون والفرق والديانات .

انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد السورية مدة أربع سنوات في العقد الأخير من القرن الماضي ، ثم رحل إلى مصر والتقى بالشيخ محمد عبده وزار المدينة المنورة . ولما عاد أُلقي القبض عليه بتهمة الترويج لمذهب جديد في الدين ثم أُخلى سبيله فانقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس العامة والخاصة ، ونشر الكثير من البحوث في الصحف والمجلات إلى أن وافاه أجله في ١٩١٤/٤/١٨م ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق .

٢ - مؤلفاته :

لقد كان القاسمي مؤلفاً غزير الإنتاج رغم وفاته المبكرة إذ توفي وعمره لا يتجاوز الثامنة والأربعين . وقد ألف ما يقرب من مائة مؤلف في مجالات عديدة . فبجانب مؤلفاته في التفسير والحديث والأصول والتوحيد والآداب والأخلاق له مؤلفات في تاريخ دمشق ، ورسالة في الجن ، ورسالة في الشاي والقهوة والدخان ، ومقالة عن القلب ، وغير ذلك من مجالات متنوعة تدل على أخذه بأطراف المعرفة من كل سبب ، لم يمنعه عن ذلك مخالفة في الدين أو المذهب أو العقيدة أو الطريقة ، وأتاحت له حريته الفكرية أن يجول في أثار عقول الأمم على اختلاف مللهم وتحلهم . ومن أهم مؤلفاته :

١ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث .

- ٢ - موعظة المؤمنين (مختصر لإحياء علوم الدين للغزالي - وكان الشيخ محمد عبده هو الذى أشار عليه باختصار هذا الكتاب عندما كان القاسمى فى ضيافته بمصر عام ١٣٢١هـ) .
- ٣ - محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم (فى سبعة عشر مجلدا) .
- ٤ - الفتوى فى الإسلام .
- ٥ - تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب .
- ٦ - جوامع الآداب فى أخلاق الأتباع .
- ٧ - إصلاح المساجد من البدع والعوائد .
- ٨ - تعطير المشام فى مآثر دمشق الشام (فى أربع مجلدات) .
- ٩ - مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام فى الجن .
- ١٠ - دلائل التوحيد .
- ١١ - إرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

لقد نشأ القاسمى فى ظل مفاهيم تحرير الفكر العربى الإسلامى والكشف عن جوهره الأصيل ، وقد تأثر القاسمى بقيادة هذا الفكر ، فشق طريقه على درب المجددين ، وكان هدفه الأساسى يتمثل فى « الكشف عن جوهر الإسلام وتجليته وإزالة غشاء الجمود والتقليد والخرافات والبدعة عنه » ، وعلى الرغم من أن القاسمى كان سلفى العقيدة فإنه فى فكره كان أبعد الناس عن التقليد . فقد كان يؤمن بالحرية ويقدمها ، ويحب

رجالها ، ويسمى إليها ، ويرى أن الإنسانية ملازمة للحرية . وقد عرف بين أقرانه منذ طفولته المبكرة بالتححرر من الأوهام ، وتقديسه لسلطان العقل وحرية الفكر ، وكان هذا سببا في اضطهاده فيما بعد حيث اتهمه حساده بالاجتهاد وإحداث مذهب جديد في الدين أطلقوا عليه « المذهب الجمالي » ، فلقى القبض عليه وتم التحقيق معه في هذه التهمة فردها وفندها فأخلى سبيله واعتذر إليه وإلى دمشق .

وكان القاسى يرى أن الدين مدرسة أخلاق يدعو إلى الوحدة لا إلى الفرقة والتنازع ، وأن العقل حجة الله البالغة . ومن أجل ذلك لا يمكن أن يأتي النقل بما يناقض العقل ، والعلماء متفقون على أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تأويل النقل بالعقل . ومن هنا لا يجوز تعويق الفكر عن النظر والتأمل ، فإن الحقيقة بنت البحث والتحقيق . ومعرفة وجه الحق في أى أمر من الأمور تتطلب معرفة كل جوانبه وتفصيل المتنازع فيه وتحليله والتحرر من الأحكام السابقة المبنية على التقليد أو التحزب أو التقية أو الحمية . فالحق ليس منحصرًا في قول من الأقوال أو مذهب من المذاهب . وكثرة المجتهدين في الأمة نعمة من الله ، ودليل على حيوية الفكر في الأمة . وليس الهدف من الإصلاح العلمى بالاجتهاد هو إضافة مذهب جديد إلى قائمة المذاهب القائمة والدعوة له على أنفراده ، وإنما المراد هو إنهاض همم رواد العلم لمعرفة المسائل بذلتها .

وكان القاسمي يقول : إنا في الرأي مستقلون ولسنا
بعقلدين ولا متحيزين . وقد دأب على مطالبة المسلمين
بالاستقلال الفكري طلبا للحق . وفي ذلك يقول حاشا المسلم على
انتشال نفسه من وهدة التدنى الفكري : « وفارق وهدة التقليد
إلى بفاع الاستبصار ، وتسهم أوج التحقيق في مطالع الأنظار..
واجعل طلب الحق لك نحلة والاعتراف به لأهله ملة » .

وقد رفض القاسمي قول بعض الفقهاء عندما لا يفهمون
أمراً من أمور الشريعة : « إنه أمر تعبدى لا يعقل معناه » ،
واعتبر ذلك حجراً على العقول والأنهام التي ينبغي أن تنظر
وتتأمل وتتدبر . فالفكر ينبغي أن يجتهد لاستنباط المعاني
فجميع الأحكام المشروعة « معقولة المعنى » . وينطبق ذلك على
الأصول والفروع .

وكان القاسمي يحترم آراء الفرق المختلفة وإن لم يتفق
معيها ، لأن الخطأ من شأن غير المعصوم . ومن ناحية أخرى كان
يرفض إظهار الحق بالسياب والشتائم ، فهذا أسلوب لا يمكن أن
يكون سبيلاً صحيحاً للانتصار للحق . ولم تتضمن كتبه على
كثرتها ، وبعضها إنما وضع للرد على مخالفيه ، لفظاً نابياً ، فقد
كان يعتصم دائماً بالنقاش العلمي ويلتزم بأدب الاختلاف .
ويطلب القاسمي من الإنسان أن يكون على وعى بواجبه في هذه
الحياة . فإذا كان الله قد حباه بالعقل والإدراك فينبغي عليه أن
ينهض للقيام بأداء دوره كاملاً في هذه الحياة . وألا يكون في ذلك
دون النيات . فإذا كان النبات يتناول فلا يجوز أن يتقاصر

البشر . ويتبغى على المرء أن يبذل كل ما فى وسعه لخدمة وطنه والارتقاء به والتفانى فى سبيله ، فإن حب الوطن من أمهات الفضائل .

وللقاسمى آراء رائعة فى الدولة وقوتها ، والوطن ، والسياسة ، والجهاد فى سبيل الله .. وقد دعا إلى تولية الأكفاء وإعطاء كل ذى حق حقه ، ووضع الأشياء فى مواضعها الصحيحة ، وتفويض الأعمال إلى القادرين عليها : « لأن من تتبع تواريخ الأمم علم أنه ما انقلب عرض مجدها إلا لتفويض الأعمال لمن لا يحسن القيام عليها ، ويضع الأشياء فى غير موضعها » .

وقد اهتم القاسمى بقضية التفرقة العنصرية ، ورفض التمييز بين الناس بسبب العنصر أو العرق أو اللون ، وأرجع منشأ الدعوة إلى هذا التمييز إلى الرغبة فى استعباد الزنوج . وقد ربط فى اجتهاداته بين الإسلام ومتطلبات العصر ، فلم يحصر الإنفاق فى سبيل الله فى أمر الحرب فقط ، بل رأى أن ذلك يشمل أيضا الإنفاق على المشروعات العامة التى تعود على الأمة بالنفع مثل شراء الكتب لطلاب العلم ، وإصلاح الطرق ، وتعميم المدارس ، وإجراء الماء ، وإقامة المساجد . وفى مسألة تحريم التصوير يقول « إن المنهى عنه هو التصوير بقصد العبادة ، فإن انتفت فلا وجه للتحريم ، لأن الأصل فى الإسلام أن لا تحريم حيث لا ضرر » .

وقد كان القاسمي يقدر عامل الوقت تقديرا تاما جعله يستفيد من كل دقيقة من وقته . وكانت نفسه تمتليء بالحسرة والأسى عندما يرى الجموع الغفيرة من الناس تكتظ بهم المقاهي وتضيع منهم أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه . ويعبر عن حسرته تلك بقوله : « كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشترى من هؤلاء جميعا أوقاتهم » .

٤ - مراجع :

لقد كتب العديد من العلماء والمفكرين مقالات عن جمال الدين القاسمي أشادوا فيها بفضله وعلمه وكفاحه ، ونخص منهم بالذكر الشيخ رشيد رضا ، وشكيب أرسلان ، ومحمد بهجة البيطار وغيرهم (راجع على سبيل المثال تقديم هؤلاء العلماء لكتاب جمال الدين القاسمي : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي - دون تاريخ) . فضلا عن ذلك فقد كتب ابنه ظاهر القاسمي فصلا في الكتاب المذكور للتعريف بوالده ، وقد فصل بعد ذلك ما أجمله في هذا الفصل في كتاب بعنوان : « جمال الدين القاسمي » - بيروت ١٩٦٦م . راجع أيضا ، مقدمة محقق موعظة المؤمنين للقاسمي - دار النفائس ١٩٨٦م ، وراجع كذلك : الإعلام للزركلي ج٢ - بيروت ١٩٧٩م ، وتراجم الإعلام المعاصرين في العالم الإسلامي لأنور الجندي - مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠م .

محمد الخضر حسين

(١٨٧٣ - ١٩٥٨)

١ حياته :

ولد الشيخ محمد الخضر حسين بمدينة نفطة في جنوب تونس في ٢٦ رجب ١٢٩٢هـ (١٨٧٣ م) . وقد التحق بجامع الزيتونة بتونس عام ١٢٠٧هـ (١٨٨٧ م) وحصل على شهادة التطويع عام ١٢٩٨م وهي شهادة تمكن حاملها من التطوع لإلقاء دروس في جامع الزيتونة ، كما تؤهله للظفر بمناصب علمية أو دينية عديدة وبخاصة إذا كان صاحبها يتمتع بنبوغ وجد وسعة معرفة .

وفي عام ١٢٩٤م أنشأ أول مجلة عربية أدبية علمية في شمال إفريقيا هي مجلة « السعادة العظمى » تولى عام ١٢٩٥م قضاء بلدة بنزرت ولكنه استقال بعد شهور قليلة وعاد للتدريس بجامع الزيتونة ثم بالمدرسة الصادقية . رحل إلى الشرق عام ١٢٩٦م وأقام في دمشق ، ورحل إلى الأستانة وبولن . وفي عام ١٢٩٦م استقر في مصر وحصل على الجنسية المصرية عام ١٢٩٦م وامتدت فترة إقامته في مصر حتى وفاته . وفي مصر ظهرت قيمته العلمية وبرزت مكانته الثقافية .

وقد أسس عام ١٩٢٨م مع عدد من علماء الأزهر « جمعية الهداية الإسلامية » وكان أول رئيس لها ، وأصدرت الجمعية مجلة « الهداية الإسلامية » فى أكتوبر ١٩٢٨م ، وظلت تصدر شهريا إلى أن توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية . وقد كان الشيخ محمد الخضر حسين مع صديقه الحميم تيمور باشا فى طليعة المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين عام ١٩٢٨م . وعندما أصدر الأزهر مجلة نور الإسلام (مجلة الأزهر فيما بعد) عام ١٩٣٠م أسندت إليه رئاسة تحريرها - وقد تم اختيار الشيخ عضوا بالمجمع العلمى العربى بدمشق عام ١٩١٩م ، وعضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى أول تشكيل له عام ١٩٣٣م ، وعين عضوا بجماعة كبار العلماء بالأزهر عام ١٩٥٠م . وقد تولى مشيخة الأزهر عام ١٩٥٢م واستقال منها عام ١٩٥٤م ، ولكنه ظل يمارس نشاطه العلمى حتى آخر لحظة فى حياته ، وكان آخر مقال نشر له فى عدد فبراير ١٩٥٨م من مجلة لواء الإسلام وهو الشهر الذى توفى فيه .

٢ - مؤلفاته :

للشيخ محمد الخضر حسين مؤلفات عديدة وأبحاث مختلفة من أهمها :

- ١ - القياس فى اللغة العربية (١٩٣٤) - وبهذا البحث نال عضوية جماعة كبار العلماء .
- ٢ - الخيال فى الشعر العربى (١٩٣٢) .

- ٣ - محمد رسول الله وخاتم النبيين (١٩٣٣) .
- ٤ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم (١٩٣٦) .
- ٥ - نقض كتاب في الشعر الجاهلي (١٩٣٧) .
- ٦ - رسائل الإصلاح (في ثلاثة أجزاء) ١٩٣٩ .
- ٧ - خواطر الحياة - ديوان شعر (١٩٤٦ ، ١٩٥٣) .
- ٨ - بلاغة القرآن (١٩٧١) .
- ٩ - القاديانية والبهائية .

وللشيخ بالإضافة إلى ذلك العديد من المقالات والبحوث في موضوعات متنوعة نذكر منها : الحرية في الإسلام ، حياة اللغة العربية ، العظمة ، الخطابة عند العرب ، علماء الإسلام في الأندلس . ويُعد كتاباه في « نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم » وفي « نقض كتاب في الشعر الجاهلي » من أبرز الكتب التي كان لها أثرها في ذبوع اسمه في الأوساط العلمية والأدبية .

٣ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ صاحب غيرة دينية ونزعة إصلاحية معتدلة تجلت في مقالاته وبحوثه ومؤلفاته . وقد اهتم في مقالاته العديدة التي جمعت فيما بعد في كتابه « رسائل الإصلاح » بمجالات الدين والأخلاق والاجتماع ، واهتم بصفة خاصة بالميدان الأخلاقي فركز على الخصال التي يجب أن يتحلى بها الفرد ، وبخاصة العالم ، وما يجب أن تتحلى به الجماعة حتى تسلم من التفكك والانحلال ، وتعرض لموضوع الإسلام والمدينة الحديثة

مبيناً أهمية الدين في المجتمعات الحديثة وضرورة رعاية حكوماتها بنشره ، وأن تستمد قوانينها من تشريعه الواسع النطاق ، وهاجم « ضلالة فصل الدين عن السياسة » .

وقد كان الشيخ من دعاة الرابطة الإسلامية ، المدافعين عن نظام الخلافة ، ودعوة المسلمين إلى ضرورة المحافظة على هذا النظام ، لأن الإسلام دين ودولة . وكان من دعاة الاجتهاد ، وقد بين قيمته في الشريعة الإسلامية مؤكداً على أن الشريعة الغراء تسير كل عصر وتحفظ مصالح كل جيل .

وانطلاقاً من اقتناعه بضرورة نظام الخلافة للأمة الإسلامية رأيانه يدافع عنه بكل صلابة في نقضه لكتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق . فقد ذهب الشيخ على عبدالرازق في كتابه هذا إلى أن نظام الخلافة لا يمت إلى الدين الإسلامي بصلة ، إذ لم ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية ، كما أن وجوده في هذا العصر لم يعد أمراً ضرورياً نظراً لقيام حكومات إسلامية . وقد فند الشيخ الخضر حسين في كتابه « نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم » ما جاء في كتاب الشيخ على عبدالرازق فقرة فقرة بهدف أن « يعيط اللثام عن وجه الصواب في هذه المباحث الدينية والتاريخية » كما يقول .

ومن منطلق الفيرة الدينية أيضاً رأيانا الشيخ برز على الدكتور طه حسين . فقد أصدر الدكتور طه حسين كتابه « في الشعر الجاهلي » عام ١٩٢٦م وانتهى فيه إلى أن أغلب الأشعار الجاهلية لا تعبر عن واقع مجتمعهم ، وهي منتحلة

لأسباب دينية وسياسية وشعبوية ، وذهب إلى أن القرآن يُعد
أصدق مرآة للعصر الجاهلى من الناحية اللغوية والاجتماعية
والدينية . وقد استخدم الدكتور طه حسين فى بحثه منهج
الشك الديكارتى مؤكداً أن « المستقبل لمنهج ديكارت لا لمنهج
القدماء » .

وقد رد الشيخ الخضر حسين رداً تفصيلياً على كل ما جاء
فى كتاب الدكتور طه حسين مؤكداً أنه لا يعارض المؤلف فى
انتهاج الأسلوب الذى يريد فى بحثه بشرط ألا يكون فى ذلك
مساس بالدين الإسلامى وانحراف عن الحقيقة ، وبين أن منهج
الشك ليس جديداً فقد ذهب إليه الفزائى وابن خلدون قبل
ديكارت ، واتهم طه حسين بأنه أغار على نظرية المستشرق
الإنجليزى مرجليوث فى الشعر الجاهلى التى نشرها فى مقال
بمجلة الدراسات الآسيوية الملكية عام ١٩٢٥ ، ونسبها إلى نفسه .

وقد نال كتاب الشيخ الخضر حسين « نقض كتاب فى
الشعر الجاهلى » تقدير عدد من علماء الإسلام المعاصرين والأدباء
العرب البارزين فى ذلك الوقت لما اشتعل عليه من نقاش
موضوعى ولما قدمه من حجج لغوية وتاريخية .

أما القصائد الشعرية للشيخ محمد الخضر حسين فإنها
تكشف عن جانب آخر من جوانب ثقافية . وقد تناول الشيخ فى
شعره أغراضاً متنوعة أهمها الإخوانيات والقضايا الوطنية
والسياسية والرثاء والوصف والوجدانيات والاجتماعيات
والإسلاميات . ولكن شعره يخلو تماماً من أغراض المدح والهجاء
والغزل .

٤ - مراجع :

- ١ - من أهم ما كتب عن الشيخ محمد الخضر حسين الكتاب الذى ألفه (محمد مואعدة) بعنوان : « محمد الخضر حسين - حياته وأثاره » من نشر الدار التونسية للنشر عام ١٩٧٤ . ويقع الكتاب فى ٢٦٢ صفحة من القطع المتوسط ، ويشتمل هذا الكتاب أيضا على ملحق يقارب ثلث الكتاب يشتمل على ما كتبه الشيخ عن رحلاته إلى الجزائر ودمشق ورحلته الشرقية .
- ٢ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن من تأليف على عبدالعظيم - ج٢ القاهرة ١٩٧٩ م .
- ٣ - الأزهر فى ألف عام للدكتور أحمد محمد عوف - سلسلة البحوث الإسلامية بالأزهر - أبريل ١٩٧٠ م .
- ٤ - الشيخ محمد الخضر حسين عالم الزيتونة والأزهر . من تأليف أبو بكر عبد الرازق .
- ٥ - وقد كتب عن الشيخ أيضا محب الدين الخطيب فى مجلة الأزهر (الجزء الثامن من المجلد التاسع والعشرين - شعبان ١٣٧٧هـ) ، كما كتب عنه الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه « الحمد لله هذه حياتى » .

محمد مصطفى المراغى (١٨٨١ - ١٩٤٥ م)

١ حياته :

ولد الشيخ محمد مصطفى المراغى فى ٩ مارس ١٨٨١ فى بلدة المراغة بمديرية سوهاج ، وقد التحق بالأزهر بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم ، وتلقى العلم على كبار الشايخ ، واتصل بالإمام محمد عبده وانتفع بدروسه فى التاريخ والاجتماع وغيرهما من العلوم ، وتوثقت صلته به وسار على نهجه فى الإصلاح والتجديد . حصل على الشهادة العالمية عام ١٣٢٢هـ (١٩٠٤م) وكان الأول على زملائه وكان عمره آنذاك ثلاث وعشرون عاما وهى سن مبكرة بالنسبة إلى علماء الأزهر . تولى قضاء مديرية دنقلة بالسودان عام ١٩٠٤م بناء على ترشيح الشيخ محمد عبده ولكنه استقال عام ١٩٠٧ وعاد إلى مصر ، ثم عين عام ١٩٠٨م فى منصب قاضى القضاة فى السودان وظل فى هذا المنصب حتى عام ١٩١٩م . وكان شديد الاعتزاز بكرامته مستمسكا بالحق لا يحيد عنه . وبعد عودته إلى مصر تدرج فى مناصب القضاء إلى أن صار رئيسا للمحكمة العليا الشرعية عام ١٩٢٢م ثم عين شيخا للأزهر فى مايو ١٩٢٨م وهو فى السابعة والأربعين من عمره . وكان معنيا بإصلاح الأزهر ، فلما

وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول بينه وبين الأهداف التي ينشدها استقال من منصبه في أكتوبر ١٩٢٩م . وفي إبريل ١٩٣٥م أعيد تعيينه شيخاً للأزهر استجابة لنداءات كثير من الزعماء المصلحين والإضرابات العديدة التي قام بها الأزهريون مطالبين بعودة الإمام إلى الأزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح . وظل في منصبه إلى أن توفى عام ١٩٤٥م . وقبل وفاته بأيام تعرض لحنة قاسية ، فقد طلقَ الملك فاروق زوجته الملكة فريدة ، وطلب من الشيخ المراغي فتوى تحرم عليها الزواج من بعده ، ورفض الشيخ فأرسل إليه الرسل يلحون عليه ، وكان يعالج بمستشفى المواساة بالإسكندرية فرفض الاستجابة ، فذهب الملك إليه بالمستشفى محتداً وطال بينهما الجدل فصاح المراغي قائلاً : « إن المراغي لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله » . وانتكست صحة الشيخ بعد هذه المقابلة ولم يلبث إلا قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم .

٢ - مؤلفاته :

لقد اشتملت مؤلفات الشيخ المراغي على برامج الإصلاحية سواء في الأزهر أو في قوانين الأسرة بالإضافة إلى مؤلفاته ودروسه في تفسير القرآن الكريم وبعض القضايا الفقهية واللغوية . ومن أهم مؤلفاته ما يلي :

١ - الأولياء والمجورون : وهو بحث فقهي لا يزال مخطوطاً بمكتبة الأزهر يتناول فيه موضوع الحجر على السفهاء والذين

يتولون أمورهم بعد الحجر . وقد نال الشيخ بهذا البحث عضوية هيئة كبار العلماء .

٢ - تفسير جزء تبارك : وهو أيضا لا يزال مخطوطا . وقد قصد به الشيخ أن يكون تكملة لتفسير جزء عم للإمام محمد عبده .

٣ - بحث في وجوب ترجمة القرآن الكريم - مطبعة الرغائب ١٩٣٦ م .

٤ - رسالة بعنوان : « الزمالة الإنسانية » كتبها لمؤتمر الأديان في لندن - مطبعة الرغائب ١٩٣٦ م .

٥ - بحوث في التشريع الإسلامي وأسانيده قانون الزواج رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ م .

٦ - مباحث لغوية بلاغية .

٧ - دروس دينية نشرت بمجلة الأزهر وتشتمل على تفسير لبعض سور القرآن الكريم . وقد ألقى الشيخ هذه الدروس في المساجد الكبرى في القاهرة والإسكندرية وحضرها الملك فاروق في الفترة من عام ١٣٥٦هـ حتى ١٣٦٤هـ . وقد نشرت هذه الدروس أيضا في كتيبات مستقلة .

٨ - مجموعة من المقالات والخطب - نشرت نماذج منها في نهاية كتاب « الشيخ المراغي بأقلام الكتاب » .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ المراغى معنيا بقضية الإصلاح والتجديد منرسما فى ذلك خطى الإمام محمد عبده . وفى أثناء توليه عددا من المناصب القضائية الكبرى فى مصر فى الفترة ما بين عام ١٩١٩م وعام ١٩٢٨م . قام بالكثير من الإصلاحات الهامة وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية . فقد شكل لجنة برياسته لتنظيم الأحوال الشخصية ووجه اللجنة إلى عدم التقيد بمذهب أبى حنيفة الذى كان معمولا به حتى ذلك الحين ، ولم يكن القضاة يحدون عنه إلى مذهب آخر . ولكن المراغى رأى الأخذ بغيره من المذاهب إذا كان فيها ما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع . ومن بين توجيهاته للجنة قوله : « ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان ، وأنا لا يعوزنى بعد ذلك أن أتبكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم . إن الشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد فى تفريعاتها وأحكامها فى القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا فى كل وقت وما يوافق رغائبنا وحاجتنا وتقدمنا فى كل حين ، ونحن فى ذلك كله ملازمون لحدود شريعتنا ... إن من ينظر فى أقوال الأئمة من مذهب أبى حنيفة... يجد التجديد فى الأحكام الشرعية ميسورا لنا ، ويجد بطلان الدوام لأحكام معينة وبقائها حيث يبقى الدهر من الأمور البديهية . ومعنى هذا أن المسائل الفقهية مادامت غير قطعية فهى قابلة بحكم الشرع للتجديد والتغيير » . ونتيجة لذلك

صدر قانون الأحوال الشخصية عام ١٩٩٢م وتوالت إصلاحات المراسى بعد ذلك فى هذا المجال .

وقد دعا المراسى إلى فتح باب الاجتهاد ، كما دعا إلى العمل على توحيد المذاهب الإسلامية بقدر الإمكان . وطالب الفقهاء بأن يتوقفوا بالناس « وأن يراعوا قواعد اليسر التى هى أخص صفات الإسلام ولا يوقعوهم فى الحرج » .

وكما حاول التقريب بين المذاهب الفقهية حاول أيضا التقريب بين طوائف المسلمين . وبذل فى هذا السبيل بعض المحاولات حيث أجرى محادثات مع أغا خان فى عام ١٩٩٨م كانت ترمى إلى تكوين هيئة للبحث الدينى تستهدف توثيق الروابط بين المسلمين فى جميع أنحاء العالم وإقامة نوع من التعاون بين الهيئات التعليمية فى البلاد الإسلامية . وتبسيط قواعد الدين الإسلامى وتعاليمه والتوفيق بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم وفرقهم .

ولكن هذه المحاولات من جانب الشيخ لم تجد طريقها إلى التنفيذ ، ولكن لعلها هى التى دفعت إلى إنشاء « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » والتى تعثرت هى الأخرى وتجمد نشاطها بعد أن نشطت فترة من الزمان .

وفى مجال إصلاح الأزهر شكل فور توليه مشيخة الأزهر لجانا لإعادة النظر فى قوانين الأزهر ومناهج الدراسة فيه واهتم بالدراسات العليا واقترح إنشاء ثلاث كليات مدة الدراسة فيها أربع سنوات تخصص إحداها فى علوم العربية والثانية فى

علوم الشريعة والثالثة فى علوم أصول الدين ، مع إنشاء أقسام للتخصص تنقسم إلى نوعين رئيسيين : نوع للتخصص فى المهنة ومدته سنتان ، ونوع للتخصص فى المادة (يعادل الدكتوراه الحالية) . وبالإضافة إلى ذلك تقسيم الدراسة فى المرحلة قبل الجامعية إلى مرحلتين : مرحلة ابتدائية مدتها أربع سنوات ومرحلة ثانوية ومدتها خمس سنوات . وقد صدرت بذلك القوانين التى تضمنت هذه الإصلاحات .

وقد شكل الشيخ المراغى لجنة للفتوى من كبار العلماء للرد على الأسئلة التى تتلقاها من الأفراد والهيئات فى مصر والعالم الإسلامى ، وغير اسم هيئة كبار العلماء إلى جماعة كبار العلماء واشترط فى أعضائها - بجانب الشروط القديمة - أن يكون العضو فيها من العلماء الذين لهم إسهام بارز فى الثقافة الدينية وأن يقدم رسالة علمية تتسم بالجدة والابتكار ، وجعل أعضائها ثلاثين عضوا ، وأصبحت أكبر هيئة دينية فى العالم الإسلامى .

وقد دعا المراغى إلى ترجمة القرآن الكريم ، وقدم فى ذلك بحثا قيعا قدمه إلى جماعة كبار العلماء . وقد ثارت ضجة كبرى حول هذه الدعوة ما بين مؤيد ومعارض ، وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء قد وافق على المشروع فى إبريل عام ١٩٣٦م واعتمد له حينذاك عشرين ألف جنيه إلا أن الموضوع تعثر تنفيذه ويبدو أن الحكومة قد اضطرت إلى التراجع تحت ضغط المعارضين .

ومن المواقف العديدة المشرفة للمراغى أنه أعلن رأيه فى العرب العالمية الثانية من فوق منبر مسجد الرفاعى : قائلا : « نسال الله أن يجنبنا ويلات حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل » . وقد أحدثت كلمته هذه ضجة كبرى هزت الحكومة المصرية ، وأقلقَت الحكومة الإنجليزية ، فطلبت بياناً من الحكومة المصرية فاتصل رئيس الوزراء بالإمام المراغى وخاطبه بلهجة حادة فقال له الشيخ : « أمثلك يهدد شيخ الأزهر ؟ وشيخ الأزهر أقوى بمركزه ونفوذه بين المسلمين من رئيس الحكومة ، ولو شئت لارتقيت منبر مسجد الحسين وأثرت عليك الرأى العام ، ولو فعلت لوجدت نفسك على الفور بين عامة الشعب » ، وهدأت العاصفة لأن الإنجليز أurdوا أن يتفادوا الصدام مع الشيخ .

وقد أنشأ قبل وفاته بشهر واحد مراقبة خاصة للبحوث والثقافية الإسلامية بالأزهر تختص بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية والبعوث العلمية والدعاة .

٤ - مراجع :

- ١ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن - تأليف على عبدالعظيم - ج ٢ - القاهرة ١٩٧٨ م .
- ٢ - المجددون فى الإسلام - تأليف عبد المتعال الصعدي - القاهرة ١٩٦٢ م .
- ٣ - الأزهر فى ألف عام للدكتور أحمد محمد عوف - من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية . ١٩٧٠ م .

- ٤ - دائرة المعارف الإسلامية - مادة الأزهر - المجلد الثالث طبعة دار الشعب .
- ٥ - تراجم الأعلام المعاصرين - تأليف أنور الجندي - مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩٧ م .
- ٦ - تاريخ الإصلاح في الأزهر للشيخ عبد المتعال الصعيدي (جزءان) - مكتبة الاعتماد - بدون تاريخ .

مصطفى عبدالرازق

(١٨٨٥ - ١٩٤٧)

إن الاحتفال بذكرى الشيخ مصطفى عبد الرزاق له معناه الكبير في حياتنا المعاصرة ، وليس مما ينقضى مع الأيام أو تحصره المناسبة ، ذلك أننا مازلنا في أشد الحاجة إلى الاستفادة من الدروس العظيمة التي نستخلصها من حياته وفكره . فهي ليست تاريخاً مضي وانقضى ولكنها دروس حية متجددة ما يزال نورها يضيء رغم مرور نصف قرن على وفاة الشيخ الجليل .

وإذا كان الاحتفال بعظمانا يعد واجبا على الجهات المعنية تقديرا لما قدموه من عطاء لبلائهم فإن التعريف بهم يعد في الوقت نفسه حقا للأجيال الجديدة على هذه الجهات . ونحن بهذه المناسبة نحیی المجلس الأعلى للثقافة على اهتمامه البالغ بتذكير هذه الأجيال بعظمانا ورواد نهضتنا لأن ذلك من شأنه أن يساعد شبابنا على تصحيح مساره ، وترشيد تفكيره ، وجعله أقدر على الإسهام في بناء وطنه وتقدمه وازدهاره .

وأول ما يسترعى الانتباه في حياة الشيخ مصطفى عبدالرازق هو ذلك الرباط القوي المبكر الذي كان يربط بين الشيخ محمد عبده والشاب مصطفى عبد الرازق . فالشاب الطموح كان يجمع كل ما يكتبه الشيخ ويلتهمه التهاما ويدرك تماما رسالة الشيخ محمد عبده الإصلاحية . وقد تمثل ذلك في قصيدة استقبل بها الإمام محمد عبده عام ١٩٠٥ وجاء في مطلعها :

أقبل عليك تحية وسلام *** يا ساهرا والمسلمون نيام
والشطر الثاني من هذا البيت يوضح لنا ما كان يؤمن به مصطفى عبد الرازق - ولم تكن عمره حينذاك تزيد على عشرين عاما - وما يكنه من مشاعر للشيخ الإمام ، وتقدير لجهوده في إيقاظ المسلمين والنهوض بهم . وقد استمر هذا التقدير للشيخ محمد عبده ملازما لمصطفى عبد الرازق حتى نهاية حياته . وقد دفعه ذلك حينما كان في باريس إلى ترجمة رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده إلى الفرنسية بالاشتراك مع صديق له من المستشرقين ، مما يؤكد لنا أن مصطفى عبد الرازق كان امتدادا أصيلا للأستاذ الإمام محمد عبده - رحمهما الله - .

وإذا قلنا إن مصطفى عبد الرازق يعد امتدادا لمحمد عبده فإن ذلك يعنى الكثير .. إنه يعنى تواصل جهود التنوير والإصلاح على المستويات الدينية والفكرية والاجتماعية . وقد نهض مصطفى عبد الرازق بهذه المهمة الجليلة نهوضا يحسب له كمفكر مستنير يعكس الطبيعة الصافية للإسلام .

أما الشيخ محمد عبده فإنه من جانبه قد توسم في الشاب مصطفى عبد الرازق كل معاني الخير . وقد عبر عن ذلك بما كتبه له قائلا : « ما سررت بشيء سروري أنك شعرت في حديثك بما لم يشعر به الكبار من قومك . ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت إليك من الثناء ما يعلا عليك الفضاء . ولكني أكتفى بالإخلاص في الدعاء أن يمتعنى الله في نهايتك بما تفرسته في بدايتك » . وقد تحققت نبوءة الأستاذ الإمام في الشاب مصطفى عبد الرازق .

أما الأمر الثاني الجدير بالذكر في حياة مصطفى عبد الرازق فهو صلته بالثقافة الغربية . تلك الصلة التي أطلت به على عالم جديد في الفكر وفي السلوك وفي التقدم والرقى . فراح يفترق من العلم ما استطاع . وفي الوقت نفسه كان يقلقه أشد القلق ما عليه المجتمع المصري من تخلف . ومن أجل ذلك كان يستنهض الهمم للعمل والوصول بالبلاد إلى أعلى درجات الرقى والتقدم . ويعبر عن ذلك بقوله :

« أنا استبطيء سيرنا في سبيل التقدم ، وأتوق إلى رؤية مصر حرة راقية تلعب دورها في العالم . وكم أتمنى أن ألقى في قلب كل مصري شعلة من هذا القلق الذي عندي ، لأن شعورنا جميعا بالحاجة إلى الرقى هو الذي يسرع خطواتنا إليه » .

ولأن العمل من أجل رقى البلاد يتأسس على حب البلاد ، فقد كان ينادي بحب النيل كما يحب الأوروبيون الأنهار التي يتدفق ماؤها في بلادهم . ولم يكن يقصد من هذا الحب مجرد التعبير

عن تلك العواطف الدفينة فى النفوس ، بل كان يمهّد الأرض لترجمة هذا الحب إلى عمل نافع للوطن وللمواطنين كما فعل ويفعل أهل أوروبا من العمل المتواصل لرفق بلادهم .

ومن ناحية أخرى مكنته صلته بالثقافة الغربية من الاطلاع على ما يقوله الغرب عن الشرق فحفزه ذلك إلى البحث فى جذور الفكر الإسلامى ، مما استطاع به تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التراث الإسلامى والعقيدة الإسلامية . وبحكم الثقافة المتنوعة للشيخ مصطفى عبد الرازق فقد اتجه إلى التوفيق بين القديم والجديد وبين الشرق والغرب . وهذا ما عبر عنه المرحوم الدكتور مذكور بقوله فى عبارته الجميلة بدلالاتها البالغة : إنه قرب الأزهر من السوربون .

وهو من غير شك الذى مهد الطريق لمن تقلدوا مشيخة الأزهر فيما بعد وغيرهم من أبناء الأزهر للدراسة فى السوربون . وكان منهم الدكتور عبد الرحمن تاج ، والدكتور محمد الفحام ، والدكتور عبدالحليم محمود ، والدكتور محمد عبدالله دراز ، ومحمد يوسف موسى ، وعفيفى عبد الفتاح وغيرهم . فكانت له الريادة فى هذا المجال بعد أن كانت قد بعدت الشقة بين الأزهر وأوروبا منذ رفاعة الطهطاوى .

أما الأمر الثالث الذى نود أن نشير إليه فى هذا المقام فهو ريادته لدراسة الفلسفة الإسلامية . فإليه يرجع الفضل فى جعلها علماً يدرس فى الجامعات . وقد ضم إليها علم الكلام

والتصوف وأصول الفقه . وكل من جاء بعده فى مجال الفلسفة الإسلامية مدين له بالكثير سواء اتفق معه فى الرأى أم كان مخالفا له . فهو الإمام فى هذا المجال بلا جدال وصاحب مدرسة لها بصماتها الواضحة فى الدراسات الفلسفية الإسلامية فى مصر وفى العالم العربى .

وكتابه « تهديد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » سيظل نبعاً فياضا لكل الباحثين فى الفكر الإسلامى . ولم يكن الدكتور مذكور مجافيا للصواب حين قال عنه إنه رئيس مدرسة وإمام جيل .

أما الأمر الرابع الجدير بالذكر فيتمثل فى أن مصطفى عبد الرزاق كان رجل مبادئ ورجل قيم تجسدت فيه الفضائل والأخلاق الرفيعة ، وشهد بذلك كل من عرفه من قريب أو بعيد . فقد كان يعتقد أن شمة شيئا فوق العلم وفوق الفن . وهذا الشيء هو ما يطلق عليه اسم الأخلاق . وقد كان سلوكه تطبيقا عمليا رائعا لكل ما يؤمن به من قيم نبيلة ، الأمر الذى يضعه فى مقدمة المصلحين الأخلاقيين وكبار المجددين للفكر والسلوك على السواء .

ومن خلال هذه النظرة السريعة على بعض السمات التى تميز مصطفى عبد الرزاق نشعر أننا مازلنا فى حاجة إلى نشر وإذاعة هذا العطاء الثرى بين شبابنا للاستفادة من هذه الدروس الرائعة وللسير على نفس الدرب من أجل رفعة بلادنا ورقبها حتى تأخذ مصر مكانها اللائق بها بين الأمم .

مرة أخرى أحى المجلس الأعلى للثقافة وأحيى أمينه العام
الأخ الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى جعل من المجلس الأعلى
للثقافة شعلة مضيئة من النشاط الدائب والعمل الثقافى الجاد
الذى ستكون له ثماره الطيبة إن شاء الله ، كما نقدم التحية
أيضا للجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة على مبادراتها
وجهودها من أجل إحياء ذكرى أعلام الفكر الفلسفى فى مصر .

محمد حسين هيكل (١) (١٨٨٨ - ١٩٥٦ م)

لقد حظى النصف الأول من القرن العشرين بنهضة ثرية في مجالات الأدب والسياسة والفكر والفن . وكان من العلامات المميزة للعديد من كبار مثقفي تلك الفترة تنوع ثقافتهم وتعدد اهتماماتهم في توازن وانسجام . وهكذا وجدنا بعض هؤلاء إذا كتب في الأدب فهو الأديب المبدع ، وكأنه ليس له اهتمام آخر غير الأدب ، ولكنه في الوقت نفسه إذا كتب في الفكر أو السياسة أو الفن كانت له نفس المكانة . ومن هؤلاء الأعلام كان محمد حسين هيكل الذي كانت شخصيته متعددة المواهب والاهتمامات ، ولذلك شغل العديد من المستشرقين والباحثين في الشرق وفي الغرب الذين اهتموا بالبحث في تكوينه الثقافي ومقومات شخصيته والتيارات الفكرية التي تأثر بها ومدى تأثيره في الثقافة العربية بصفة عامة وفي الثقافة المصرية بصفة خاصة .

(١) كلمة ألقبت في حفل افتتاح الندوة الدولية التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة (١٩٩٦/١٢/١٤م) احتفاءً بذكرى الدكتور محمد حسين هيكل .

ومن المعروف أن محمد حسين هيكل كان رائد كتاب الرواية العربية ، ولكنه كان في الوقت نفسه مهتما بقضايا الفكر والفلسفة ، كما كان له باع طويل في التراجم والسير ، وكان علما بارزا من أعلام المياسة على المستويين النظري والعملى ، وكان مع ذلك كله غزير الإنتاج في الإسلاميات ، كما كان بالإضافة إلى ذلك رائدا له مكانته في تاريخ الصحافة العربية في مصر .

أما تكوينه الثقافى فقد جمع بين الثقافتين العربية والغربية وامتزجتا في أعماقه في توازن وانسجام ، وبرهن بذلك على سطحية من يرى أن التعمق في الثقافة الغربية يؤدي إلى اغتراب المثقف العربى . لقد أدى ذلك بهيكل إلى فهم أعمق لحضارته العربية الإسلامية ونظرة أرحب وأفق أوسع .

فمؤلفات هيكل في التراجم والسير الإسلامية ترسم صورة واضحة لتطوره الفكرى وتبين أنه لم يتخل عن أصول حضارته العربية الإسلامية .

وكما كتب هيكل بإعجاب عن بعض الشخصيات الغربية مثل روسو فإنه في الوقت نفسه قد كتب بانتهار شديد عن حياة محمد وأبى بكر وعمر وعثمان . ولكنه ينبه في هذا الصدد إلى أن كتابته في هذا الجانب ليست بحثا دينيا محضا ، كما قد يظن بعضهم ، بل الغاية أن تعرف الإنسانية كيف تسلك سبيلها إلى الكمال الذى دلها محمد على طريقته .

وهنا يريد أن يكشف عن الحقائق الإسلامية الصحيحة في مواجهة التشويه الذي ألحقه بالإسلام أناس ، إما جاهلون بتعاليمه أو متعصبون لا يريدون أن يروا الحقائق واضحة جلية . ولكنه في الوقت نفسه يرفض مغالاة المغالين من المسلمين الذين أضافوا إلى سيرة الرسول وصحابته أموراً غير معقولة تسمى إليهم . وهكذا سار في كتابته على الطريقة العلمية التي يرى أنها أسمى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر .

وتبرز كتابات هيكل الأصالة المصرية التي كان يعتز بها كل الاعتزاز . فبعد أن رشف من كل الثقافات وتسلح بأقصى الأسلحة العلمية عاد يقلب النظر ويعين الفكر فيما يمكن أن يكون مقومات أساسية للشخصية المصرية المتفتحة على كل جديد مفيد ، ولكنها في الوقت نفسه لديها وعي أصيل بالتاريخ يحميها من أخطار القطيعة الثقافية التي يمكن أن تفصلها عن جذورها الضاربة في أعماق التاريخ ، تلك الجذور التي إذا قطعت تاهت معالم هذه الشخصية . وهذا ما كان يسعى إليه الاستعمار لإضعاف الروح المعنوية حتى تظل البلاد مرتعاً خصباً للاستعمار والمستعمرين .

فهيكلاً إذن أحد الرواد العظام الذين شقوا طريق الاستنارة أمام جماهير الأمة ، باعثاً فيهم الوعي بالتاريخ للمحافظة على أصالة الشخصية المصرية . وفي ذلك يقول : « لقد نشأت في مصر الحضارة الأولى وعليها تقلبت كل الحضارات والأديان

التي تبعتها ... وهذه الحضارات التي تعاقبت على مصر تأثرت كلها إلى حد بعيد بالحضارة المصرية القديمة ، أثرت فيها ، ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم ، لا في البرديات والمقابر وكفى ، بل في نفوسنا نحن الذين ورثنا هذه الحضارة .

ويعترف هيكल بما للرواد السابقين عليه من فضل ، ويشير إلى أنه قد كان للكثير من مقالات الشيخ محمد عبده في العروة الوثقى مع أستاذه أبلغ الأثر في نفسه .

ولعل هذا التأثير بمحمد عبده كان وراء رفض هيكل للخصومة المصطنعة بين العلم والدين ، واعتبر أنها خصومة بين رجال الدين ورجال العلم بعيدة في أساسها كل البعد عن الدين والعلم ، وترتكز على حرص كل طائفة على الاستئثار بالسلطة .

وقد كتب هيكل في هذا الصدد العديد من المقالات التي جمعت في كتابه عن « الإيمان والمعرفة والفلسفة » . ويلج هيكل على نفي التناقض بين الدين لذاته والعلم لذاته .

وفي جانب آخر يلاحظ هيكل أن مصر لا تزال تتأرجح بين العقليتين العربية والغربية ، هذا التأرجح الذي يحدث - كما يقول - حيناً بعد حين - ويثير الكثير من المناقشات الحادة التي تؤثر تأثيراً واضحاً في الاتجاهات العامة في مصر ، ويعبر عن أمل الكثيرين في التوصل إلى صيغة تؤدي إلى اندماج العقليتين ، غير أنهم - كما يقول - لم يصلوا بعد إلى ما يريدون . ولكننا نستطيع أن نقول إن هيكل نفسه قد نجح في

التوصل إلى هذا الدمج المأمول فى شخصه بين هاتين العقليتين . ومن هنا يُعد نموذجاً يحتذى .

والواقع أن هذه القضية التى أثارها هيكل فى هذا الصدد لا تزال قائمة حتى اليوم ، مع أنه لم يعد فى مقدور شعب من الشعوب أن يعزل نفسه عما يدور فى هذا العالم . فالتشابك بين الحضارات والتداخل بين الثقافات أصبح من الأمور التى لا يمكن تجاهلها أو الوقوف فى طريقها .

ومن القضايا التى اهتم بها هيكل ونبه الأذهان إليها قضية الدور الذى لعبه شعب مصر فى كل ما مر به من أحداث . ففى مذكراته فى السياسة يلاحظ ، أنه كثيراً ما نسى المؤرخون نصيب الشعب المصرى فى توجيه الحوادث التى مرت به واكتفوا بذكر الوقائع الحربية التى شهدتها موانئ مصر وأراضيها ، ولو أنهم ذكروا مواقف الشعب من هذه الحوادث لحكموا بأنه كان صاحب الأثر الحاسم فى النتائج التى انتهت إليها .

تلك كانت بعض الأمثلة من مواقف هيكل وجهوده التنويرية فى مجالات عديدة . ولسنا هنا بطبيعة الحال فى مجال تفصيل القول فى جهود محمد حسين هيكل . فهذا ما سوف نتكفل به بحوث هذه الندوة ، ولكننا أردنا فقط أن نشارككم فى الاحتفال بمحمد حسين هيكل الذى هو جدير بكل الحفاوة والتقدير وبكل الإجلال والإكبار .

والمأمول أن تنتفع أجيالنا الجديدة بما خلفه هيكل وأقرانه من تراث فكرى وأدبى غنى بالرؤى المضيئة والأفكار المستنيرة حتى نتزود بما تحتاج إليه من زاد فكرى فى مسيرتها ، وبذلك تكون قادرة على الانطلاق نحو البناء الحضارى من أجل خير الإنسان فى مصر وفى الوطن العربى . وعندئذ ينتفى التعصب الأعمى ويزول العنف الجهول ويختفى الإرهاب ويحل محل ذلك التسامح والإخاء والمحبة ولا يكون هناك مكان للجُمود أو الانغلاق .

ونحن اليوم أحرص ما نكون إلى الاستنارة العقلية والدينية . ولا شك أن محمد حسين هيكل له بصمات لا تمحى فى هذا المجال . وإننا إذ نذكر مآثره العظيمة فى احتفالية المجلس الأعلى للثقافة ، فإننا لعلّى يقين من أن الفرس الذى غرسه هو ورواد نهضتنا المعاصرة سيؤتى ثماره وأن الأجيال الجديدة لن تنسى مآثر هؤلاء العظام . وأعظم تكريم لهم هو نشر أفكارهم المضيئة فى مختارات للشباب .

عباس محمود العقاد

(١٨٨٩ - ١٩٦٤)

لقد كان العقاد نموذجاً فريداً وكوكباً لامعاً في سماء الحياة الفكرية في مصر لأكثر من نصف قرن . وقد استطاع أن يكون نفسه تكويناً ذاتياً عن طريق قراءاته المتنوعة منذ طفولته ، وخاض في مختلف الفنون والآداب والفلسفات والأديان . ولكنه لم يكن في يوم من الأيام أسيراً لما يطالعه في بطون الكتب قديمها وحديثها ، بل كان محتفظاً باستقلاليته الفكرية التي لم تتأثر بالأسماء اللامعة أو البريق الذي يخطف الأبصار . فقد كان يبحث دائماً عن الجوهر ويغوص في أعماق الأفكار باحثاً ومنقباً معتمداً على فطرته السليمة وبصيرته النافذة في التمييز بين الخبيث والطيب من الأفكار ، وخاض العقاد معارك فكرية كثيرة مسلحاً بشجاعة منقطعة النظير جعلته يسبح في بحر متلاطم الأمواج بعزيمة لا تعرف الضعف وإرادة حديدية لا تلين . فقد كان يعرف طريقه جيداً لا يصدده عنه شيء مهما كلفه ذلك من تضحيات ، معتزاً بفكره وباستقلال شخصيته اعتزازاً فائقاً حتى وهو لا يزال تلميذاً صغيراً في المدرسة الابتدائية .

ومن المعروف أن العقاد قد كتب في كل مجالات الآداب والفنون ، وكان في كل مجال يكتب فيه عميق الفكر ثاقب

النظر كما لو أنه متخصص في هذا المجال أو ذاك دون غيره .
فقد كتب - من بين ما كتب - في الفلسفات والأديان فرائى
الكثير مما لم يره غيره ، وكشف عن أمور لم يكن يهتم بها
الكثيرون .

والحديث عن العقاد حديث متشعب الجوانب ومتعدد المسالك
نظراً لما للعقاد من ثقافة موسوعية شاملة .

ولسنا هنا بطبيعة الحال في مجال الحديث عن كل ما كتب
العقاد . ولكننا نود الإشارة فقط في هذا المقام إلى جانب هام من
جوانب فكره ، نرى أنه ذو أهمية بالغة بالنسبة لحياتنا الفكرية
المعاصرة . فقد خصص العقاد جانباً كبيراً من فكره وإنتاجه
للإسلاميات . فكانت عبقرياته العديدة التى كتبها معبرة عن
عبقريته الغذة ، وكانت تراجمه ودراساته الإسلامية إسهاماً
حقيقياً في تنوير الأذهان وتثقيف العقول بزيادة فكرى يهدف إلى
إزالة الغشاوات عن البصائر والأبصار ، وتعبيد الطريق أمام
العقل ليأخذ مكانه اللائق به في مسيرة الحياة .

وكاننى بالعقاد حين كتب إسلامياته كان يدرك ما سوف يطرأ
على المجتمع من ظواهر فكرية شاذة ، تنحو نحو التطرف في
الفكر وفى فهم الدين ، وتميل إلى التعصب الأعمى محاولة
فرض الرأى بالعنف لا بالإقناع بالحجة والبرهان ، وكأنه قد
أحس بأننا مقبلون على موجة تطرف تلتف عقل الإنسان باسم
الدين . ومن هنا وضع في اعتباره في كل كتاباته الإسلامية
أمرين هامين :

أولاً : تقديم الصورة الصحيحة للإسلام المبنية على صحيح الدين وصريح العقل لينير بذلك الطريق أمام أبناء الأمة كي ينطلقوا دون عوائق إلى آفاق التقدم والازدهار .

ثانياً : تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام في الفكر الغربي ، تلك الصورة التي تكونت نتيجة تراكمات كثيرة من سوء الفهم عبر قرون عديدة .

وكلا الأمرين - كما نعرف جميعاً - لا يزالان حتى اليوم من المطالب الملحة . فنحن في أشد الحاجة إليهما لتعيد الصواب إلى بعض شبابنا الذين ضلوا الطريق ، ونحصد الطريق الآخر ضد حملة الشعارات البراقة المتسترة وراء الدين والدين منها برى . ومن ناحية أخرى لازلنا في أشد الحاجة أيضاً لتصحيح صورة الإسلام في الخارج تلك الصورة التي ازدادت اليوم تشويهاً أكثر من أى وقت مضى بسبب عوامل كثيرة ومتعددة .

وقد كانت كتابات العقاد الإسلامية كتابات مستنيرة تنقسم بالإقناع والموضوعية ، تخاطب العقل وتقضى على الخرافة . وقد شدد العقاد على ذلك مبيناً أن استخدام العقل وتحكيمه يعد فريضة إسلامية لا تقل أهمية عن أية فريضة أخرى في الدين ، وخصص لذلك كتاباً جعل عنوانه « التفكير فريضة إسلامية » ، ليزيل غشاوة التقليد الأعمى عن العقول ويشق للعقل طريقه لإثراء الحياة بالعلم . فالدين عقل فاعل يخدم الحياة وليس مجرد شعائر تؤدي دون فهم وإدراك لمراميها البعيدة .

لقد كتب العقاد فصول هذا الكتاب - كما يشير إلى ذلك -
«عسى أن يكون فيها جواب هاد لأناس من الناشئين يتساءلون:
هل ينطق الفكر والدين ؟ وهل يستطيع الإنسان العصري أن
يقيم عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير ؟ .
ويجيب العقاد بالإيجاب على كل من هذين السؤالين (١) .

ومما لا شكل فيه أن تمكن العقل من أداء دوره كاملاً كفيل
بوضع حد لكل شكل من أشكال التطرف وكفيل أيضاً بتجفيف
منابع التطرف . وفي المقابل نجد أن الغاء دور العقل من شأنه
أن يفسح المجال واسعاً أمام هجمة التطرف الشرسة وما يتبع
هذا التطرف من تعصب وعنف وإرهاب .

إن تكريمنا للعقاد واحتفالنا بفكره وما قدمه من عطاء أمر
جليل له أهميته البالغة ، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو العمل
على نشر هذا الفكر على نطاق واسع ، فهذا هو التكريم
الحقيقي . ولعل إصدار نشرات شعبية لمختارات من مؤلفاته
يكون رمزاً للتعبير عن هذا التكريم من ناحية ، ومن ناحية
أخرى من شأنه أن يثرى حياتنا الفكرية التي أصابها الجمود في
كثير من جوانبها .

إن ذاكرة الأمة في حاجة مستمرة ومتجددة إلى تنشيط
متواصل عن طريق إثرائها بما قدمه عظماء الأمة من عطاء وفير
في شتى المجالات حتى تسير الأجيال المتعاقبة على الدرب تبني

(١) راجع : المجلد الخامس من موسوعة العقاد الإسلامية ص ٨٢٩ ، ٨٢٧ ، ٩٧٢ -

وتعمر مادياً ومعنوياً ، ترتقى بالحياة وترتقى الحياة بها من أجل
خير الإنسان وسعادته .
رحم الله العقاد وأجزل له الثواب ، ونفع الأمة بعلمه
وفضله .

محمود شلتوت

(١٨٩٣ - ١٩٦٣)

١ - حياته :

ولد الشيخ محمود شلتوت فى منية بنى منصور مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عام ١٨٩٣م . وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد الإسكندرية الدينى . حصل على شهادة العالمية من الأزهر عام ١٩١٨ ، وكان أول الناجحين فيها . عين مدرسا بمعهد الإسكندرية الدينى عام ١٩١٩ ، ثم نقل فى عهد الشيخ المراغى (شيخ الأزهر حينذاك) مدرسا بالقسم العالى بالأزهر ، وكان من مؤيدى الشيخ المراغى فى اتجاهاته لإصلاح الأزهر ، وأعلن ذلك فى مقالاته فى جريدة السياسة اليومية . وعندما استقال الشيخ المراغى بعد المعارضة القوية لحركته الإصلاحية فصل الشيخ شلتوت من منصبه فى عهد الشيخ الظواهري ، فعمل بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية . وفى فبراير ١٩٣٥م أعيد إلى عمله بالأزهر وعين مدرسا بكلية الشريعة ، ولما عاد المراغى شيخا للأزهر عينه وكيلا لكلية الشريعة .

وقد اشترك الشيخ شلتوت - ممثلا للأزهر- فى مؤتمر القانون الدولى المقارن بمدينة لاهاى فى هولندا عام ١٩٣٧م وقدم

للمؤتمر بحثاً عنوانه « المسئولية المدنية والجناحية في الشريعة الإسلامية » . وقد عين عضواً بجماعة كبار العلماء عام ١٩٤١ ، وعضواً بمجمع اللغة العربية عام ١٩٤٦ ، ومراقباً عاماً للبحوث والثقافة بالأزهر عام ١٩٥٠ ، ومستشاراً للمؤتمر الإسلامي ووكيلاً للأزهر عام ١٩٥٧ ، ثم عين شيخاً للأزهر عام ١٩٥٨ ، وظل في هذا المنصب حتى وفاته عام ١٩٦٣ .

وقد كان الشيخ شلتوت محل تقدير في العالم الإسلامي ، وزار عدداً من البلاد الإسلامية ومنحته عدة دول الدكتوراه الفخرية وأوسمة الشرف تقديراً لعلمه وفضله واعترافاً بمنزلته الرفيعة ومكانته السامية .

٢ - مؤلفاته :

تحظى مؤلفات الشيخ شلتوت بالانتشار الواسع في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي ، ولا تزال حتى الآن يعاد طبعها في فترات زمنية متقاربة ، وقد طبع بعضها للمرة السادسة عشرة . وأهم هذه المؤلفات ما يلي :

١ - الإسلام عقيدة وشريعة - دار الشروق ١٩٩٠ (الطبعة السادسة عشرة) .

٢ - من توجيهات الإسلام - دار الشروق ١٩٨٧ (الطبعة الثامنة) وقد جاء العنوان الفرعي لهذا الكتاب على النحو التالي : « تصحيح بعض المفاهيم الدينية - توضيح موقف الإسلام من بعض المشاكل - الأخلاق الإسلامية - ضروب من العبادات » .

٢ - تفسير القرآن الكريم - الأجزاء العشرة الأولى - دار الشروق ١٩٨٨ (الطبعة العادية عشرة) .

وهذا التفسير ليس مثل التفسير المعتادة للقرآن والتي تفسر القرآن آية آية ، وإنما هو تفسير عام يلجأ إلى إبراز جوهر كل سورة وما تهدف إليه مفصلا القول في بيان أبرز القضايا التي اشتعلت عليها السورة .

٤ - الفتاوى : دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة - دار الشروق ١٩٩١ (الطبعة السادسة عشرة) .

وللشيخ شلتوت بالإضافة إلى ذلك بحوث أخرى أهمها : « المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية » . وقد نال بهذا البحث عضوية جماعة كبار العلماء . وله أيضا : الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب .

وفضلا عن ذلك كان الشيخ شلتوت صاحب نشاط ملحوظ في الحياة الثقافية الدينية عن طريق العديد من المحاضرات التي كان يلقيها في المنتديات العامة ، والأحاديث الإذاعية ، والمقالات الكثيرة في الصحف والمجلات .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ شلتوت عالما مجددا واسع الأفق ، يدعو إلى الحرية المذهبية الصحيحة المستقيمة على نهج الإسلام ، وكان يرفض العصبية الضيقة والتعصب الأعمى لمذاهب فقهية معينة . وكان يتطلع إلى تحقيق الوحدة الإسلامية بعد أن تفرق

شمل المسلمين ومزقتهم العصبية الجنسية والفروق المذهبية والخلافات الطائفية ، فبدأ جهاده فى « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » . وقد كان متحمسا أشد التحمس لدعوة التقريب التى قال عنها : « إن دعوة التقريب هى دعوة التوحيد والوحدة ، هى دعوة الإسلام والسلام ... لقد أمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم وأسهمت منذ أول يوم فى جماعتها وفى وجوه نشاط دارها بأمرها كثيرة » . ومن هنا أصدر فتواه الشهيرة - عندما كان شيخا للأزهر - بجواز التعبد على المذهب الفقهى للشيعة الإمامية ، وهو المذهب الجعفرى ، كسائر مذاهب أهل السنة وقال : « ينبغى للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى ، يجوز - لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد - تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم ، ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات » .

وقد كان الشيخ شلتوت فى طليعة المنادين بالتجديد والإصلاح فى الأزهر ، وبعد من ألغى الناشئين فى مدرسة الشيخ محمد عبده والشيخ المراغى والشيخ عبد المجيد سليم ، فقد حمل راية الإصلاح والتجديد من بعدهم ، وطالب « بأن يعاد النظر فى مناهج الأزهر وكتبه على الوجه الذى تعبر به تلك الكتب والمناهج عن النهضة الحديثة » ، وقال إن الذى نريده يعد انقلابا ، ولكنه انقلاب محبب إلى النفوس الغيورة على ماضيها

المتطلعة إلى مستقبلها . وقد وجدت دعوته أذانا صاغية من قادة الثورة حينذاك فصدر قانون تطوير الأزهر عام ١٩٦١ فى عهد مشيخته للأزهر .

وقد دعا الشيخ شلتوت فى تفسيره للقرآن الكريم إلى ضرورة تجنب أمرين فى التفسير وقع فيهما الكثيرون وكان ينبغى أن يظل القرآن بعيدا عنهما . الأمر الأول هو استخدام آيات القرآن لتأييد الفرق والمذاهب فى المجتمع الإسلامى ، والتنافس فى العصبية السياسية والمذهبية ، حيث امتدت أيدي أصحاب الفرق المختلفة إلى القرآن يؤولون آياته لتتوافق مع مذاهبهم أو يخرجونها عن بيانها الواضح لكيلا تصلح لمذاهب خصومهم ، وبذلك جعلوا القرآن تابعا بعد أن كان متبوعا ومحكوما عليه بعد أن كان حاكما . أما الأمر الثانى فهو استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحديثة من القرآن . ويرى الشيخ شلتوت أن هذا اتجاه خاطئ فى تفسير القرآن لعدة أسباب : أولها : أن القرآن أنزله الله ليكون كتاب هداية للناس ، وليس كتابا يتحدث إليهم عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف ، وثانيها : أن هذا الاتجاه يحمل أصحابه والمفرمين به على تأول القرآن تأويلا متكلفا يتنافى مع الإعجاز ولا يسيغ الذوق السليم ، وثالثها : أنه يعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم فى كل زمان ومكان ، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى الأخير . فقد يصح اليوم فى نظر العلم ما يصبح غدا من الخرافات - فلو طبقنا القرآن على

هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها ، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفا حرجا في الدفاع عنه . ويشير الشيخ شلتوت في هذا الصدد إلى أنه « حسينا أن القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم تطعنن إليها العقول » .

وقد كان الشيخ شلتوت فقيها مجتهدا صاحب رأى ، وله فتاوى جريئة في المعاملات المالية التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء السابقين . فقد أفتى بجواز الأرباح المحددة بنسب للأسهم في الشركات التعاونية ، وقال إن هذه الشركات تعد نوعا جديدا من الشركة أحدثه أهل التفكير في طرق الاقتصاد والاستثمار ، وليس فيه ظلم لأحد أو استغلال لحاجة أحد ، كما أباح الأرباح المحددة التي تدفعها مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة لديها في صناديق التوفير ، ورأى أن هذا الربح لا يعد من الربا المحرم . فقد قصد بهذا الإيداع حفظ مال المودع من الضياع ، وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد من ناحية ، ومن ناحية أخرى قصد به إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ليتسع نطاق معاملاتها وتكثر أرباحها فينتفع العمال والوظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح . وقد بين الشيخ شلتوت أن الربا المحرم هو الربا الذي « حُدَّ بالعرف الذي نزل فيه القرآن بالدين يكون لرجل على آخر فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر : أَخْرِ دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك (وهو الربا أضعافا مضاعفة) فتهاجم الله عنه في الإسلام » . وهذا النوع

من الربا ينطوى على ظلم عظيم واستغلال فاحش لحاجة الفقير .
(الفتاوى ص ٢٤٨ - ٢٥٤) .

٤ - مراجع :

يراجع فيما تقدم مؤلفات الشيخ شلتوت ويصفه خاصة
كتاب الفتاوى وتفسيره للقرآن الكريم . وذلك بالإضافة إلى
المراجع التالية :

١ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن من تأليف على
عبدالعظيم - ج٢ - القاهرة ١٩٧٩ .

2) Wolf - Dieter Lemke : Mahmud Saltut und die
Reform der Azhar . Verlag Peter D . Lang , Frankfurt
1980 .

3) Die Azhar, Salih Saltut and die Schia, Von Werner
Ende, Freiburg (XXIV . Deutscher Orientalistentag-
Franz Steiner Verlag Stuttgart 1990.) .

عبد المتعال الصعيدي

(١٨٩٤ - حوالى ١٩٥٨)

١ - حياته :

لقد كتب الشيخ عبد المتعال الصعيدي نبذة عن تاريخ حياته فى كتاب : « تاريخ الإصلاح فى الأزهر » ج ١ ص ٩٠ وما بعدها و ص ٢١٤ وما بعدها . وقد ولد فى كفر النجبا التابع لمركز أجا مديرية الدقهلية فى أواسط عام ١٨٩٤م (١٣١٣هـ) وبعد ولادته بشهر واحد مات والده فكفلته والدته ، حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية والتحق بالجامع الأحمدي بطنطا . وكان بجانب قراءته فى الكتب الأزهرية شديد الشغف بمطالعة كل ما تظهره المطبعة من كتب الأدب والفلسفة وغيرها ، وكان أيضا حريصا على مطالعة المجلات العلمية والأدبية والجرائد اليومية . حصل على الشهادة العالمية عام ١٩١٨ ، وعين مدرسا بالجامع الأحمدي (المعهد الدينى بطنطا) . وقد ألف كتابا بعنوان « نقد نظام التعليم الحديث للأزهر الشريف » ينقد فيه ما يراه من قصور وجمود فى هذا النظام . ولكنه لم يشأ أن ينشر الكتاب إلا بعد مضى خمس سنوات على تعيينه فى التدريس لعلمه بما

سيثيره هذا الكتاب من سخط عليه فى بيئة « ألفت الجمود أقوى إلف » كما يقول (ص ٩٤) . وقد أثار الكتاب عند نشره سخط المدرسين بمعهد طنطا الدينى وطالبوا شيخ المعهد بعقاب المؤلف بالفصل من الوظيفة . وقد عاقبه مجلس إدارة المعهد بخمسة خمسة عشر يوما من مرتبه مع أن ما دعا إليه قد تحقق الكثير منه فيما بعد . ومن جانب آخر لقى المؤلف تأييدا من بعض المشايخ المعدودين مثل الشيخ يوسف الدجوى والشيخ على سرور الزنكلونى والشيخ على محفوظ والشيخ مصطفى الغياثى .

وفى أوائل الثلاثينيات عين مدرسا بكلية اللغة العربية ، وكان له باع طويل فى الدعوة إلى إصلاح الأزهر ، وقد أثبت ذلك فى الكثير من المقالات التى نشرها فى العديد من الصحف المصرية . وهو يعد نفسه مؤرخ الإصلاح فى الأزهر (ج ٢ ص ١٢) . وعند قرب إحالته إلى التقاعد كتب فى خاتمة الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الإصلاح فى الأزهر » تلخيصا لجهاده على مدى أربعين عاما فى سبيل إصلاح الأزهر وما لاقاه فى سبيل ذلك من عنت واضطهاد .

وقد توفى قرب نهاية العقد السادس من هذا القرن .

٢ - مؤلفاته :

لقد كان الشيخ عبد المتعال الصعيدى غزير الإنتاج متعدد الاهتمامات ومن أهم مؤلفاته ما يأتى :

- ١ - المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر . وهو أكبر أعماله العلمية . ويقع فى أكثر من ستمائة صفحة . يؤرخ فيه لحركة التجديد فى الإسلام .
- ٢ - تاريخ الإصلاح فى الأزهر وصفحات من الجهاد فى الإصلاح « جزءان » .
- ٣ - الحرية الدينية فى الإسلام .
- ٤ - نقد كتاب « فى الشعر الجاهلى » .
- ٥ - الوسيط فى تاريخ الفلسفة الإسلامية .
- ٦ - توجيهات نبوية .
- ٧ - القضايا الكبرى فى الإسلام .
- ٨ - تجديد علم المنطق فى شرح الخببى على التهذيب .
- ٩ - النظم الفنى فى القرآن .
- ١٠ - شباب قریش فى بدء الإسلام .
- ١١ - لماذا أنا مسلم ؟

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ عبد المتعال الصعیدى يعد نفسه من المجاهدين فى سبيل الإصلاح والتجديد مترسما فى ذلك خطى كل من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ، حيث رأى منذ كان شابا يافعا أن أقوم طريق لنهضة المسلمين هو الطريق الذى دعيا إليه . وقد صرح بذلك فى أكثر من موضع من مؤلفاته .

وقد كانت فكرة التجديد بالمعنى الشامل مسيطرة على تفكيره . فالإسلام نهضة دينية ومدنية معا ، ولا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ، بل يدخل فيه ما يصلح الدنيا أيضا ، بل إن العبادات أيضا يقصد منها في الأكثر أمور تعود علينا بالمصلحة في دنيانا قبل أن تعود علينا بشيء في آخرنا .

وهكذا نجد أن فهمه للتجديد « يراد منه النهوض الدينى والمدنى ، وهو يتعدى من المسلمين إلى من يعاصروهم ، كما حصل من قيام النهضة الأوروبية بتأثير النهضة الإسلامية » .

ومن هذا المنطلق نجده في بحثه عن تاريخ المجددين في الإسلام يدرسه على أنه تاريخ نهوض المسلمين في أمور دنياهم قبل أن يكون نهوضهم في أمور أخراهم ، ولهذا لا يهتم فيه من المجددين إلا من يعمل لهذه الغاية .

ويختتم هذا الكتاب بدعوة المسلمين إلى « أن يزيلوا من نفوسهم فكرة المهدي المنتظر وأن يضعوا بدلها فكرة المجدد المنتظر لينهض بهم في هذا الزمان ويصير بالناس إلى عهد السلام والوثام » .

والمجدد عنده ينبغى أن يكون بعيدا عن التعصب المفقوت « فلا محل للتعصب في باب التجديد والمجددين ... فلا يصح أن يكون لمذهب (المجدد) في الدين أثر في غايته من التجديد ... بل يجب أن ينظر في دعوته إلى المسلمين جميعا ، فلا يميز فريقا على فريق ، ولا يقصد بالتجديد فرقة دون فرقة ، بل يسعى في خير المسلمين جميعا » (ص ١٦) .

وينتقد الصعیدی مفهوم التجديد لدى رشید رضا ، ويعيب عليه جنوحه كثيراً إلى مدرسة ابن تیمیة ، الأمر الذي جعله يكره التأويل ويطعن فی المشتغلين بالفلسفة من فلاسفة المسلمين .

ويرى الصعیدی أن جنوح رشید رضا إلى مدرسة ابن تیمیة وجعله إمام المجددين فيما بعده من القرون يخالف مفهوم الإصلاح الذي كان يدعو إليه ، ويقلد فيه جمال الدين الأنغاني ومحمد عبده ، والذي يقوم على أساس الجمع بين علوم الدين والدنيا على الطريقة الأوربية . وهذه الطريقة تناصر الفلسفة وعلومها ، لأن حضارة أوربا لم تقم إلا على أساس هذه العلوم ، ومن يذهب فی الإصلاح الحديث ذلك المذهب لا يصح أن يكون ابن تیمیة إماماً له فيه ، لأنه كان رجعياً فی هذه الناحية ، بل يكون الأجدر بالافتداء فی هذا الإصلاح الحديث من السابقين ابن رشد الحفيد لأنه هو الفيلسوف الفقيه الذي جمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، وأخى بين الدين والفلسفة . ولو قامت مدرسة بعده واستمرت كما استمرت مدرسة ابن تیمیة لكنا أسبق إلى النهضة الحديثة من أوربا ولم نقع فی الجمود الذي وقعت فيه مدرسة ابن تیمیة » (ص ٥١٢ وما بعدها) .

وكان الشيخ الصعیدی يكره الجمود الديني فی الأزهر والذي يرجعه إلى أسباب منها : التقيد فی العقائد بمذهب الأشعرية ، وثانيها : التقيد فی الفروع بالمذاهب الأربعة المشهورة ، وثالثها : أخذ العلماء بعقوبات على أمور غير محدودة ،

ورابعها : المبالغة في تقديس أسلافنا وعلومهم ، فيجب أن يقضى على هذه الأسباب التي أدت بنا إلى ذلك الجمود العلمى والدينى لتتسع عقول أهل الأزهر للبحث والنقد ، ولا نقابل كل رأى جديد بالإنكار والاعتراض ، ويكون هذا بأن يطلق لهم الحرية فى اختلاف الفرق الإسلامية فى العقائد ، وفى اختلاف المذاهب الفقهية فى الفروع ، وبأن يكون عليهم مثل تلك العقوبات التى تحد من حريتهم وتجعل للرؤساء سلطة واسعة عليهم ، وبأن نقتصد فى تقديس أسلافنا وعلومهم ، ولا نهاب أخذهم بالنقد النزيه ، ووضع علومهم موضع البحث والتحقيق ، (تاريخ الإصلاح فى الأزهر ج ١ ص ١٧٦ وما بعدها) .

وفى كتاب « الحرية الدينية فى الإسلام » يشير إلى أنه قد أتى فيه باجتهاد خطير فى موضوع الحرية الدينية إذ أثبت فيه أن الحرية الدينية فى الإسلام عامة فى دعوة غير المسلم الذى لم تبلغه دعوة الإسلام ، وفى دعوة من بلغته واستجاب له ثم ارتد عنه « (ص ٢) . ويوضح وجهة نظره التى يحاول البرهنة عليها بالعقل والنقل ، التى يذهب فيها مذهباً يخالف فيه كل علماء المسلمين قائلًا (ص ٨٨) : « وهذا مذهب انفردت به فى حكم المرتد ولم يسبقنى إليه أحد أصلاً » . ويتلخص مذهبه فى القول بأن « المرتد لا يكره على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بنحوهما من وسائل الإكراه ، وإنما يدعى إلى العودة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كما يدعى غيره ممن لم يسبق له إسلام بهذه الوسيلة أيضاً ، فإن أجاب فيها ، وإلا لم يكن جزاؤه

إلا العقاب على رده في الآخرة . وقد نفى الإكراه على الدين نفياً عاماً صريحاً في قوله تعالى في الآية ٢٥٦ من سورة البقرة : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي... » . وهذا نفى للإكراه مطلقاً فيجب أن يدخل فيه من أسلم ثم ارتد ، كما يدخل فيه من لم يسلم أصلاً (ص ٧٢ ، ٧٣) . وقد رد عليه الشيخ عيسى مئون في مقالات نشرها بمجلة الأزهر حينذاك (عدد شوال ١٣٧٤هـ وعدد شعبان ١٣٧٥هـ) .

٤ - مراجع :

- من مؤلفات الشيخ عبد المتعال الصعيدي :
- ١ - المجديون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر - مكتبة الآداب - القاهرة ١٩٦٢م .
 - ٢ - تاريخ الإصلاح في الأزهر - جزءان - الطبعة الثانية - مطبعة الاعتماد بمصر (د . ت) .
 - ٣ - الحرية الدينية في الإسلام - دار الفكر العربي - الطبعة الثانية (د . ت) .
 - ٤ - شباب قريش في بدء الإسلام - دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٦٠ .

محمد أبوزهرة (١٨٩٨ - ١٩٧٤)

١ - حياته :

ولد الشيخ محمد أحمد أبو زهرة في ١٨٩٨/٣/٢٩ بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر . تعلم في البداية في الكتاب والمدرسة الأولية والمدارس الراقية حيث أتم حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم المدنية كالرياضيات والجغرافيا بالإضافة إلى العلوم العربية ، ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا عام ١٩١٢م ومكث فيه ثلاث سنوات . وقد لفت إليه انتباه الشيخ الأحمدي الظواهري شيخ الجامع الأحمدي (الذي أصبح شيخاً للأزهر فيما بعد) لما كان يتميز به من نبوغ وتفوق ، فاقترح له مكافأة مالية ومعاملة خاصة .

وفي عام ١٩١٦ التحق أبو زهرة بمدرسة القضاء الشرعي بعد اجتيازه امتحان مسابقة كان الأول فيها على المتقدمين رغم فارق السن . وفي هذه المدرسة تم تكوينه العلمي ففرض فيها أربع سنوات في القسم الثانوي وخمس سنوات في القسم العالي وتخرج فيها عام ١٩٢٥ ، ويعد من آخر جيل تخرج في هذه المدرسة حيث تم إلغاؤها بعد ذلك .

ثم عمل بالمحاماة تحت التمرين ، وحصل على دبلوم دار العلوم عام ١٩٢٧ - وبعد ذلك عين مدرسا للشريعة واللغة العربية بتجهيزية دار العلوم ثم بالمدارس الثانوية العامة . وفي عام ١٩٣٣ عين مدرسا للخطابة والجدل وتاريخ الديانات والمل والنحل بكلية أصول الدين ، ثم نقل عام ١٩٣٤ مدرسا بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ، واستمر في سلك التدريس إلى أن أصبح أستاذا ورئيسا لقسم الشريعة بها . وقد أحيل الى التقاعد عام ١٩٥٨ م ، وعين عضوا في مجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٦٢ . وظل يقوم بالتدريس في كلية الحقوق بعد تقاعده إلى أن صدرت أوامر عليا إلى الجامعة بمنعه من التدريس . وقد توفي في ١٩٧٤/٤/١٢ .

٢ - مؤلفاته :

للشيخ أبي زهرة إنتاج علمي غزير . وقد وصل عدد الكتب والبحوث التي ألفها حوالي ثمانين كتابا وبحثا . ومن أهم مؤلفاته ما يأتي :

- ١ - الخطابة : أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب .
- ٢ - القرآن المعجزة الكبرى .
- ٣ - تاريخ الجدل .
- ٤ - محاضرات في الديانات القديمة .
- ٥ - محاضرات في النصرانية .
- ٦ - تاريخ المذاهب الإسلامية .

- ٧ - الأحوال الشخصية .
- ٨ - أصول الفقه .
- ٩ - الجريمة فى الفقه الإسلامى .
- ١٠- فلسفة العقوبة فى الفقه الإسلامى .
- ١١- تنظيم الإسلام للمجتمع .
- ١٢- العلاقات الدولية فى الإسلام .
- ١٣- الاجتهاد .
- ١٤- العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم .
- ١٥- سلسلة مؤلفات عن عدد من أعلام الفكر الإسلامى فى جوانبه المختلفة بيانها كما يلى : أبو حنيفة ، مالك ، الشافعى ، ابن حنبل ، الإمام زيد ، الإمام الصادق ، ابن حزم ، ابن تيمية ، الغزالى ، ابن خلدون ، الزمخشري ، ابن جرير الطبرى ، الفخر الرازى ، الحسن البصرى ، أبو الحسن الأشعري .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الشيخ أبو زهرة طول حياته يعشق الحرية ، ويجهر برأيه الذى يقتنع به لا يخشى فى ذلك لومة لائم أو بطش سلطان . ويقول عن نفسه عندما كان لا يزال يحفظ القرآن فى الكتاب : « كنت أشعر وأنا فى المكتب (الكتاب) بأمرين ظهرا فى حياتى من بعد :

الأمر الأول : اعتزازى بفكرى ونفسى حتى كان يقال عنى إننى طفل عنيد صاحب رأى .

الأمر الثاني: أنى كنت أتضايق من السيطرة وأعشق الحرية .
ولعل الأمرين متلازمان ، لأن الاعتزاز بالنفس يتولد عنه
بغض السيطرة .

وقد جرّت عليه جرّاته فى الجهر برأيه غضب السلطة
فصدرت قرارات فى المستشفيات بهرماته من التدريس فى
الجامعة وإلقاء دروسه ومحاضراته فى المنتديات العامة ودور
العبادة ومن التحدث فى الإذاعة والتلفزيون والكتابة فى
الصحف .

وقد كان أبو زهرة مصلحا اجتماعيا ينقد أخطاء المجتمع
والحكم ، وله مواقف شجاعة من قضية الشورى ، وضرورة
الحفاظة على دستور الأمة ، ورفضه الشديد للحكم الفردى
والاستبداد السياسى .

وقد اهتم الشيخ أبو زهرة بتاريخ الديانات منطلقا فى
دراسة الأديان من منطلق العقل قائلا : « لأعرف ما فيها من
قضايا ما يتفق مع حكم العقل وتستسيغه الأفكار ، وما لا يقبله
العقل ، بل يلفظه كما يلفظ اللسان مسيح الطعام وما تمجه
الأنواق » .

وإذا كان قد درس الديانات الوضعية والسماوية من منطلق
عقلى فقد راح أيضا يدرس المذاهب الإسلامية دراسة موضوعية
بروح علمية متجردة بعيدة عن منطق التحمس الأعمى أو
التعصب الذمىم - ويشهد بذلك كتابه « تاريخ المذاهب
الإسلامية » . وقد كتب عن بعض أئمة الشيعة فى إنصاف مثل

كتابه عن الإمام الصادق وكتابه عن الإمام زيد مرتفعا بذلك فوق الخلافات المذهبية العقيدية بين السنة والشيعة . ويعبر عن ذلك فى كتابه (الإمام الصادق) بقوله : « كتبناه بروح من الحق الثابت وقصدنا بكتابته أن نقرب ولا نغرق » .

وقد اهتم الشيخ أبو زهرة اهتماما كبيرا بمعالجة قضايا المجتمع على أسس إسلامية ، وقد عنى لذلك بعقد المقارنات بين تنظيم الإسلام للمجتمع وما كانت تشتمل عليه النظم الأخرى قبل الإسلام من تنظيم للمجتمع ، كما عنى برسم الخطوط وتوضيح المعالم للمجتمع الإسلامى وبيان طرق الشريعة فى معالجة أدوائه .

ومن بين الأمور الكثيرة التى وجه إليها سهام نقده فى المجتمع نقده لما يسمى « بيت الطاعة » مشيرا إلى أنه ليس هناك فى الإسلام شئ اسمه بيت الطاعة ، ولكن الذى فيه هو « بيت الزوجية » الذى يضم الزوجين ليعيشا فيه بمقتضى عقد الزواج عيشة متعاونة رائدها العدل والإنصاف .

وامتدادا لدعوة جمال الدين الأفغانى للوحدة الإسلامية يؤكد الشيخ أبو زهرة على هذا الجانب مخصصا كتابا كبيرا للوحدة الإسلامية ، داعيا إلى « نبذ كل الأسباب الداعية إلى الفرقة » ، والإخلاص فى الدعوة إلى الوحدة الإسلامية الحقيقية التى يكون أساسها إحياء اللغة العربية وجعلها لغة الثقافة والتفاهم بين المسلمين ، وتوحيد السياسة والحرب بإنشاء جامعة إسلامية تكون قادرة على محو العنصرية بين كافة المسلمين » .

وكان الشيخ حريصا على تحديد المفاهيم وتوضيح مدلولاتها حتى لا تختلط في أذهان الناس ، وقد كان ذلك واضحا في كتابه عن تاريخ الجدل وفي كتاباته الأخرى . وكان يرى أن علم أصول الفقه لا يحتاجه طالب الحقوق لفهم الشريعة فقط ، بل يحتاجه أيضا ليفهم القوانين نفسها حق الفهم ، لأنه علم يبين دلالات الألفاظ ويضع الضوابط والمقاييس للأخذ منها عند توافقها وعند تعارضها في ظواهرها ، فهو منهاج قوي لفهم معاني الألفاظ القانونية .

وفي حين يعترف الشيخ أبو زهرة بأهمية الاجتهاد بوصفه فرض كفاية - كما قرر المذهب الحنفي - وأن الواقع العملي يبين لنا أن باب الاجتهاد المطلق قد أغلق في القرن الرابع الهجري ، فإنه يعتقد أنه كان من المصلحة الإسلامية إغلاقه نظرا لفساد الحكم منذ غزو التتار والصليبيين حتى لا يكون هناك مجال للعلماء الذين يرضون الحكام بأن يسهلوا لهم كل شيء عن طريق الفتوى .

٤ - المراجع :

لقد كتب الكثيرون مقالات عديدة عن الشيخ أبو زهرة في مختلف الصحف والمجلات فاشادوا بفكره وعلمه وشجاعته . وقد أراد الأستاذ أبو بكر عبد الرازق أن يسهل على القارئ الاطلاع على معظم ما كتب عن الشيخ فجمعه وضمنه أحد أجزاء كتابه عن أبي زهرة . وقد جاء هذا الكتاب في أجزاء الثلاثة على النحو التالي :

الجزء الأول : أبو زهرة إمام عصره - حياته وأثره العلمي -
دار الاعتصام ١٩٨٥ .

الجزء الثاني : أبو زهرة في رأي علماء العصر - دار
الاعتصام ١٩٨٦ .

الجزء الثالث : أبو زهرة وقضايا العصر - دار الفضيلة -
دبي ١٩٨٨ .

محمد غلاب

(١٨٩٩ - ١٩٧٠)

١ - حياته :

ولد محمد غلاب حوالي عام ١٨٩٩ في بلدة بنى خالد التابعة لمركز ملوى بمحافظة أسيوط بمصر . التحق بالأزهر عام ١٩١٧ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٢٤ ، ثم التحق بالجامعة المصرية ، وانتسب لمدرسة الحقوق الفرنسية . سافر إلى فرنسا عام ١٩٢٦ وحصل على دكتوراه في الآداب من جامعة ليون عام ١٩٢٩ ، وعاد إلى مصر في العام نفسه ، واشتغل بالصحافة وأنشأ مجلة النهضة الفكرية عام ١٩٣٠ ، واشترك في تحرير مجلة الأزهر . وفي عام ١٩٣٢ عمل بالتدريس بكلية أصول الدين بالأزهر ، واستمر في عمله هذا أستاذا للفلسفة حتى بعد إحالته إلى التقاعد عام ١٩٥٩ . وقد توفى في ١٩٧٠/٧/٢٦ .

٢ - مؤلفاته :

للدكتور محمد غلاب إنتاج علمي غزير ومتنوع يدل على مدى ما كان لديه من اهتمامات متعددة - ومن أهم مؤلفاته

نشير بصفة خاصة إلى المؤلفات التالية :

- ١ - الفلسفة الشرقية .
- ٢ - الفلسفة الإغريقية (جزءان) .
- ٣ - الفلسفة العامة .
- ٤ - الأخلاق النظرية .
- ٥ - الفلسفة الإسلامية في المغرب .
- ٦ - مشكلة الألوهية .
- ٧ - مبادئ وقيم إسلامية .
- ٨ - نظرات استشراقية في الإسلام .
- ٩ - المعرفة عند مفكرى المسلمين .
- ١٠ - إخوان الصفا .
- ١١ - الخصوبة والخلود في إنتاج أفلاطون .
- ١٢ - ينابيع الفكر الإسلامى .
- ١٣ - من أخلاق الإسلام .
- ١٤ - أيام خالدة في تاريخ الإسلام .
- ١٥ - مشكلات الساعة في مجتمعنا .
- ١٦ - المذاهب الفلسفية العظمى في الفلسفة الحديثة .
- ١٧ - دراسات معاصرة عن الإسلام والمسلمين .
- ١٨ - من صهاريج المعرفة في الشرق والغرب .
- ١٩ - من أماجد مفكرى المسلمين : الفارابى وابن سينا .
- ٢٠ - هذا هو الإسلام .

والدكتور غلاب بالإضافة إلى ذلك العديد من الترجمات من الفرنسية إلى العربية في الأدب والفلسفة ، ونخص بالذكر من بينها ما يلي :

- ١ - تاريخ الفلسفة لإميل برهبييه .
- ٢ - تيارات الفكر الفلسفي الفرنسي .
- ٣- الأدب الهليني .
- ٤ - الآداب الأوروبية الحديثة .
- ٥ - الفلاحون .
- ٦ - الضحية .

٣ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

لقد اهتم الدكتور غلاب بدراسة تاريخ الفكر الإنساني الفلسفي في مراحله المختلفة وخصص لتاريخ الفلسفة الإغريقية كتابا من جزئين . ويرجع اهتمامه بالتأكيد على ضرورة دراسة تاريخ الفلسفة الإغريقية بصفة خاصة إلى ما يراه من أن « العلوم الإسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها على علوم اليونان وأفكار اليونان ، بل وعلى أوهام اليونان ... فصار هذا التاريخ والحالة هذه كالمقدمة الضرورية لتاريخ التمدن الإسلامي لا يسع أحدا من هذه الأمة إهماله ، ولا طالب الحكمة جهله » . (الفلسفة الإغريقية ج ١ ص ١١) .

ولكن الدكتور غلاب لا يريد أن يفهم أحد من ذلك أن الفلاسفة المسلمين كانوا مجرد مقلدين أو مترجمين للفلسفة

الإغريقية ، أو أنهم قد اكتفوا بالتعليق والشرح لهذه الفلسفة .
فمثل هذا الفهم يُعد في رأيه بعيدا عن الصحة بعد الوجود عن
العدم . فقد كان فلاسفة الإسلام « فلاسفة بأسمى ما في هذه
الكلمة من معان ، قد فهموا تلك الفلسفة (الإغريقية) أعمق
الفهم ووضحوا منها ما غمض ، وبسطوا ما تعقد ، وأناروا
ما أظلم ، وبرهنوا على ما أعوزه البرهان » . ولم تعد مذاهب
فلاسفة الإغريق - بعد أن درسها العرب - كما كانت حين وضعها
أصحابها ، فقد قام الفلاسفة المسلمون بإصلاحها وتحليلها
وتعليقها وتحويلها ، ووجهوا إلى شروحيها وتعليقاتها الإغريقية
والإسكندرنية نقدا عميقا بصيرا بأدق الشئون الفلسفية .
وأضافوا إلى ذلك عناصر جديدة ذات قيمة أساسية
استخلصوها من المبادئ القرآنية .

ويصور الدكتور غلاب علاقة فلاسفة المسلمين بالفلسفة
الإغريقية تصويرا أكثر وضوحا بقوله : « إن الحقيقة الناصعة
هي أن فلاسفة الإسلام لم يزدوا على أنهم استعاروا من
أساتذتهم الإغريق أدوات النظر الفكري كالمنطق كما
استعاروا عناصر فلسفتهم الطبيعية ومبادئ فلسفتهم العليا
أو ما بعد الطبيعة ، وما إلى ذلك من الأسس التي أعدها أولئك
الفلاسفة العظماء من الإغريق خير إعداد ، ووجد فلاسفة الإسلام
أنها لا تتعارض مع العقيدة فعضوا عليها بالنواجذ ، واستفادوا
منها أعظم استفادة ممكنة . ولكن الذي لا سبيل إلى الشك فيه
أن القرآن هو المنبع الرئيسي الذي انتهل منه أولئك الأعلام

رحيق الحكمة العالية . فالقرآن هو أول كتاب سماوى فرض تعلم الفلسفة عل أتباعه فرضا وأوجب عليهم التفكير فى أسرار الكون وخفايا الوجود . (المعرفة عند مفكرى المسلمين ص٦- ٨) .

ويعتقد الدكتور غلاب أن من خصائص « العقلية الشرقية » المقدرة على قبول المظهرين المتعارضين من منبع واحد دون شعور بالتناقض الطبيعى المتأصل بينهما . ويدلل على ذلك بأن فلاسفة الإسلام لم يقلقهم إسناد التنسك المستفيض الوارد فى كتاب الربوبية إلى أرسطو مع علمهم التام باتجاهه الواقعى المعتمد على الحسن اعتمادا لا هواة فيه . وقد استمساغوا صدور هذه المتناقضات الواضحة من أرسطو دون أن يثير ذلك لديهم شيئا من الضيق أو الارتياك بصرف النظر عما أبداه الفارابى من ريبة باهته سرعان ماخاب وميضها أمام سلطان أرسطو . ولكن الدكتور غلاب يستدرك ويقول : إن هذه الظاهرة كانت فى الفلسفة المغربية أقل منها فى الفلسفة الشرقية ، ويعل ذلك بأن « نشوء النقد واضطراب شعلة المعارك العقلية بين المفكرين كانا من أسباب هذه البقطة وذلك الاحتياط » . (الفلسفة الإسلامية فى المغرب ص٩ - ١٠) .

ولم يقتصر اهتمام الدكتور غلاب على مجالى الفلسفة القديمة والفلسفة الإسلامية ، بل امتد ليشمل الفلسفة الحديثة ، وأراد بذلك « توطيد دعائم الصلة بين ثقافتنا وبين الفلسفة الحديثة حتى نبرهن على أننا نحيا لأنفسنا وفى عصرنا ، لا

للأقدمين وفي عصورهم كما يقال عنا ، (المذاهب الفلسفية العظمى ص ٢) .

وبجانب اهتمامه بتاريخ الفلسفة بصفة عامة اهتم أيضا بصفة خاصة بدراسة بعض القضايا الفلسفية فخصص لمشكلة المعرفة عند مفكرى المسلمين كتابا كبيرا ، كما خصص لمشكلة الألوهية كتابا مستقلا تناول فيه هذه المشكلة من وجهات النظر الاجتماعية والعقلية والروحانية ، أى من منطلق منتجات الفكر الإنسانى ليبين كيف كانت رحلة هذا الفكر فى عصوره المختلفة ولدى الشعوب المختلفة حول هذه القضية .

ومن بين الاهتمامات العديدة للدكتور غلاب اهتمامه بالدراسات الاستشراقية . ولكنه يوسع من دائرة مصطلح المستشرقين فيدخل فيه كل الباحثين الغربيين الذين تناولوا الإسلام من قريب أو من بعيد سواء كانوا من المستشرقين بالمعنى الضيق لهذا المصطلح أو من مؤرخى الأديان أو علماء الاجتماع أو السياسة ممن لهم شهرة وأتباع .

وفى نقاشه للأراء الاستشراقية يسير على منهج بعيد عن التعصب أو المجاملة أو الخضوع للعواطف والأهواء . وعلى أساس ذلك يقدر للنزهاء من بين المستشرقين جهودهم المخلصة فى محاولاتهم المنصفة لفهم المبادئ الإسلامية ، كما ينبه فى الوقت نفسه إلى أخطاء من ضل سبيل الرشاد من أولئك الباحثين ، وينقذ ما تحتوى دراساتهم من شر أو سوء أو خطأ أو سطحية . ويرى الدكتور غلاب أنه ينبغى أن نضع

بحوث المستشرقين فى طبيعة دراساتنا لعدة أسباب من بينها أن الطريق الوحيد الذى تسلكه المبادئ الإسلامية للتغلغل فى أصقاع الغرب هو طريق مؤلفات المستشرقين ، وأن الشعوب الغربية وحكوماتها تصدر أحكامها على الإسلام طبقاً لما يبرزه المستشرقون ، وأن سوء التفاهم بيننا وبين تلك الشعوب وحكوماتها يرجع إلى ما تشتمل عليه هذه الدراسات من زيف وتشويه ، هذا فضلاً عن أن بعض شبابنا يتلقفون كل ما يرد عن الغرب دون تعقل وتمحيص .

وهذا كله يحتم علينا أن نجعل بحوث المستشرقين فى مقدمة اهتماماتنا وأن نمسحها الصدارة فى دراساتنا وتحليلاتنا .
(نظرات استشرافية ص ٣ - ٥) .

٤ - مراجع :

- (أ) سجلات كلية أصول الدين بالقاهرة .
- (ب) من مؤلفات الدكتور محمد غلاب المراجع التالية :
- ١ - الفلسفة الإغريقية (فى جزئين) - مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٠ .
- ٢ - الفلسفة الإسلامية فى المغرب - من منشورات جمعية الثقافية الإسلامية - القاهرة ١٩٤٨ .
- ٣ - المذاهب الفلسفية العظمى فى العصور الحديثة - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٤٨ .
- ٤ - مشكلة الألوهية - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٥١ .

- ٥ - المعرفة عند مفكرى المسلمين (مراجعة الأستاذ عباس العقاد
والدكتور زكى نجيب محمود) - الدار المصرية للتأليف
والترجمة ١٩٦٦ - القاهرة .
- ٦ - نظرات استشرافية فى الإسلام - المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر بالقاهرة (دون تاريخ) .

على حسن عبد القادر (١٩٩٠ - ١٩٠١)

١ - حياته :

ولد على حسن عبد القادر في ١٩٠١/١٢/٢١ ، وتخرج في الأزهر عام ١٩٢٨ ، ثم حصل على درجة التخصّص من الأزهر برسالته التي قدمها عن المعتزلة عام ١٩٣١ ، وعين مدرسا في كلية أصول الدين في العام نفسه . سافر إلى ألمانيا وحصل على الدكتوراه من جامعة برلين عام ١٩٣٩ برسالته التي قدمها في موضوع « الفقهاء السبعة في المدينة وآراؤهم » . عمل مديرا للمركز الإسلامي في لندن في الأربعينيات . وقد انتهز فرصة إقامته في إنجلترا للحصول على الدكتوراه من جامعة لندن . وقد حصل عليها عام ١٩٤٨ برسالة قدمها في التصوف الإسلامي عن أبي القاسم الجنيد ورسائله . عمل أيضا مديرا للمركز الإسلامي في واشنطن . عين عميدا لكلية أصول الدين عام ١٩٦١ ، ثم عميدا لكلية الشريعة ، وقام بتدريس الفلسفة في كلية أصول الدين ، وتاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة ، كما قام أيضا بتدريس الشريعة الإسلامية في

جامعتى القاهرة وعين شمس وفى معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ، وفى قسم الدراسات الشرقية بجامعة لندن وجامعة كولومبيا بنيويورك . عين عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، وعضوا بلجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلى للثقافة حاليا) ، وكان عضوا فى لجنة الرقابة الشرعية لدار المال الإسلامى . وقد توفى عام ١٩٩٠ .

٢ - مؤلفاته :

بالإضافة إلى الرسائل العلمية المشار إليها - والتي حصل الدكتور على حسن عبد القادر بموجبها على درجات علمية من الأزهر وألمانيا وانجلترا - له عدد من المؤلفات فى الشريعة الإسلامية والعقيدة والتصوف وبعضها بالإنجليزية ، كما اشترك فى ترجمة بعض الكتب الأجنبية إلى العربية . ومن أهم مؤلفاته ما يلى :

- ١ - نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى - ويتناول هذا الكتاب نشأة الفقه الإسلامى وتطوره إلى عصر قيام المذاهب الفقهية ، كما يتناول أيضا تاريخ القرآن الكريم والحديث النبوى .
- ٢ - فقه المضاربة فى التطبيق العلمى والتجديد الاقتصادى .
- ٣ - العقيدة الإسلامية فى أنوار التاريخ .
- ٤ - دراسات فى الاقتصاد الإسلامى والمعاملات المعاصرة .
- ٥ - الإسلام فى مجرى التاريخ (بالإنجليزية) .

- ٦ - الفقه الإسلامى ومتطلبات العصر .
 - ٧ - الملكية وحيازة الأرض (بالعربية والإنجليزية) .
 - ٨ - بحوث فى القضاء والحسبة والفقه الإسلامى فى دائرة الحضارة الإسلامية .
- ومن أهم الكتب التى حققها ما يلى :
- ١ - المعراج للقسيرى .
 - ٢ - دواء التفريط للجنييد .
 - ٣ - الرياضة وأدب النفس للترمذى . وقد حقق هذا الكتاب الأخير بالاشتراك مع المستشرق الإنجليزى المعروف أربوى أستاذ اللغة العربية بجامعة لندن حينذاك .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

لقد كان الدكتور على حسن عبد القادر - بعد عودته من ألمانيا عام ١٩٢٩ - متأثرا إلى حد كبير ببعض الدراسات الاستشراقية . وقد ظهر أثر ذلك واضحا فى ذلك العام فى محاضراته التى كان يلقيها على طلاب مرحلة العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراه) فى كلية الشريعة عن تاريخ التشريع الإسلامى . ومن أجل تعريف القراء بهذه الدراسات اشترك فى ترجمة كتابين من أهم مؤلفات جولدتسيهر إلى العربية هما : العقيدة والشريعة فى الإسلام ، والمذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن .

ولكن كتابات الدكتور على حسن عبد القادر فيما بعد كانت تنطوى على نظرات نقدية لأعمال المستشرقين ، وإن كان قد ظل حتى نهاية حياته يستفيد من العناصر الإيجابية فى هذه الدراسات ويقتبس منها ما يدعم به وجهات نظره . وقد كان من أبرز القضايا التى ناقشها نظرية بعض المستشرقين ، وبخاصة جولدتسيهر ، فى وضع الحديث النبوى . وتذهب هذه النظرية إلى القول بأن القسم الأكبر من الحديث النبوى ليس إلا نتيجة للتطور الدينى والسياسى والاجتماعى للإسلام فى القرنين الأول والثانى .

وقد ناقش هذه النظرية وانتهى إلى القول بأن وجهة نظر المستشرقين فى هذا الصدد لا تعدو أن تكون محاولة لبناء نظرية مفروضة متخيلة على أخبار تصيدوها من أشتات الكتب ، وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل - الذى استعمله السلف مبالغة فى تعريف الحديث - حقائق ثابتة وصورا صحيحة ، كما رد عليها أيضا بنظرية أخرى سادت أيضا فى أوساط المستشرقين فى العصر الحديث وتتفق فى نتيجتها مع وجهات النظر الإسلامية . (نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ص ١٢٦ - ١٣٦) .

وفى عام ١٩٤٧ حقق مع المستشرق الإنجليزى أربرى كتاب الرياضة وأدب النفس للترمذى . ويشير المحققان فى تقديمهما لهذا الكتاب إلى تأثر التصوف الإسلامى منذ البداية بمؤثرات أجنبية . فقد جاء فى هذه المقدمة (ص ٦ - ٧) ما يأتى :

« وقد كان المشرق قبل الفتح الإسلامي ملتقى هاما لثقافات وأديان مختلفة ، حيث كان الطريق الرئيسي الذي يربط بلاد الصين وبلاد فارس مختربا بلاد الهند . وهنا تلاقحت الأديان والثقافات المختلفة . فنجد الجوسية بجانب البوذية ، بجانب أديان الهند وثقافتها . ومن هذه الجهات شقت النسطورية طريقها إلى الصين ومنها انتشرت المانوية في المشرق ، كما كانت مجالا للغزو اليوناني ... فكل هذه العناصر المختلفة كان لها من غير شك أثر في تطور التصوف الإسلامي في أول الأمر . »

ولكن الدكتور علي حسن عبد القادر من ناحية أخرى ينفي ما يذهب إليه العديد من المستشرقين من تأثير الفقه الإسلامي بمؤثرات أجنبية ، ويرى أن الفقه الإسلامي - الذي يمثل المجتمع الإسلامي في تطوره التاريخي - لم يتأثر بأي مؤثرات أجنبية لا في طريقته أو أصوله أو قواعده ، كما أنه حافظ على أصالته من غير أن تؤثر فيه الفلسفات الأخرى ، لأنه ليس إلا تفسيرا للقرآن واستلهاما لروحه وتبريرا لمشروعيته . فهذه الأصول الفقهية والقواعد المذهبية إنما هي تفسيرات للقرآن (دراسات في الاقتصاد الإسلامي ص ٧ - ١١) .

ومن هنا يمثل الفقه الروحي الإسلامية والتفكير الإسلامي في مهدهما وعلى حقيقتهما . وهذا بخلاف « علم الكلام » الذي لا يمثل الطابع الإسلامي الصميم من هذه النواحي . فقد دخلته - كما يقول - عناصر أجنبية من الفلسفة في مادته وصورته ، واشتملت مباحثه على أبحاث لا تمت إلى الدين الإسلامي

بصلة . وقام في أساسه على فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة . (نظرة عامة ص ٢) .

ويذهب د . على حسن عبد القادر إلى القول بأن الفقه الإسلامي لا يزال حتى الآن يمثل العامل الأساسي في الكفاح الفكري للإسلام ضد الغرب . فالنهضة الأوربية الحديثة تقف هنا موقفا سلبيا في المقام الأول من ناحية حياتنا العملية وسلوكنا الاجتماعي ، حيث يرون فيهما تأخرا وجمودا ورجعية وبعدا عن التمدن . « ولما كان الفقه هو الذي يمثل هذه الناحية في حياة المسلمين كان هو خط الدفاع الأول للإسلام ضد هذه الهجمات المتواصلة من قبل المدنية الغربية ، ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلامي التي يحاول بها المصلحون المسلمون التجديد تبتدىء من الفقه » . (نظرة عامة ص ٢) .

وقد تناول في كتابه « دراسات في الاقتصاد الإسلامي » قضية المعاملات المعاصرة التي تقوم بها البنوك وعما إذا كانت تدخل في باب الربا المحرم أم لا . وقد انتهى - بعد عرض آراء القدامى والحديثين - إلى أن الربا المقطوع بتحريمه بالقرآن الكريم هو ربا النسئنة الذي كان معمولاً به في الجاهلية ، وهذا لا مجال فيه للاجتهاد . أما ربا الفضل الثابت بالسنة فالأمر فيه قابل للاجتهاد ، وقرر أن التأمين جائز مباح من حيث المبدأ من أجل المصلحة والضرورة والحاجة التي تدفع إلى العمل به ، كما كان يرى أن في أبواب المضاربة في الفقه الإسلامي مجال واسع يلبي حاجة الناس ومصالحهم العمرانية (ص ٦٧ ، ٧٥ وما بعدها) .

٤ - مراجع :

(أ) مراجع متفرقة :

- ١ - سجلات كلية أصول الدين بالقاهرة .
- ٢ - مجلة الأزهر . شعبان ١٤١١هـ - فبراير ، مارس ١٩٩١ .
- ٣ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى السباعى - المكتب الإسلامى بيروت ١٩٧٨ .
- ٤ - العقيدة والشرعية فى الإسلام للمستشرق جولدتسيهر وترجمة د . على حسن عبد القادر وزميليه - دار الكتب الحديثة بمصر ١٩٥٩ .

(ب) من مؤلفات د . على حسن عبد القادر :

- ١ - نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى - دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٦٥ .
- ٢ - دراسات فى الاقتصاد الإسلامى والمعاملات المعاصرة (من مطبوعات دار المال الإسلامى) ١٩٨١ .
- ٣ - الرياضة وأدب النفس للترمذى (المقدمة) - القاهرة ١٩٤٧ .

محمد البهى

(١٩٠٥ . ١٩٨٢)

١ - حياته :

ولد محمد البهى فى قرية « أسمانية » التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمصر فى ١٩٠٥/٨/٢ . وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم التحق عام ١٩١٧ بمعهد سوق الدينى ، وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى معهد طنطا الدينى ثم إلى معهد الإسكندرية الدينى حيث حصل منه على الشهادة الثانوية الأزهرية . وبعد ذلك تابع دراسته فى الأزهر الشريف بالقاهرة ، وحصل على شهادة العالمية النظامية بعد أن تقدم إلى الامتحان من الخارج مختصرا بذلك المدة الدراسية ، ثم التحق بقسم التخصص فى البلاغة والأدب ، وأتم دراسته فى هذا القسم وحصل على درجة التخصص عام ١٩٣١ . وكان البحث الذى تقدم به للحصول على هذه الدرجة بعنوان « أثر الفكر الإغريقى فى الأدب العربى نثرا ونظما » .

وفى سبتمبر ١٩٣١ سافر إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة مبعوثا من مجلس مديرية البحيرة إحياء لذكرى الشيخ

محمد عبده . وقد حصل على الدكتوراه من جامعة هامبورج عام ١٩٣٦. وكانت رسالته للدكتوراه في موضوع « الشيخ محمد عبده والتربية القومية في مصر » .

وبعد عودته إلى مصر اشتغل بتدريس الفلسفة في كلية أصول الدين ، ثم نقل عام ١٩٥٠ إلى كلية اللغة العربية أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة ، وعمل بجانب التدريس مديرا عاما للثقافة الإسلامية بالأزهر ، ثم عين أول مدير لجامعة الأزهر بعد صدور قانون تطوير الأزهر عام ١٩٦١ . وفي سبتمبر ١٩٦٢ عين وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر . وفي مارس ١٩٦٤ عين مرة أخرى مديرا لجامعة الأزهر فاستقال وعُين أستاذا للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة القاهرة . وعندما بلغ الستين من عمره ترك التدريس وتفرغ للكتابة والتأليف إلى أن وافته المنية في ١٠ سبتمبر ١٩٨٢ وعمره سبعة وسبعون عاما .

٢ - مؤلفاته :

للدكتور محمد البهي إنتاج علمي غزير ومتنوع ، ومعظم هذا الإنتاج ألفه في العشرين عاما الأخيرة من حياته بعد أن تفرغ للتأليف . وقد بلغ عدد الكتب التي ألفها ٢٣ كتابا ، وعدد الرسائل الصغيرة ٢٢ رسالة ، وقام بتفسير ٢٣ سورة من سور القرآن الكريم بالإضافة إلى تفسير « جزء عم » كله . وأهم مؤلفاته المبكرة في الفلسفة الإسلامية كتابه « الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي » (١٩٤٨) - أما الكتاب الذي كان سبب

- شهرته في العالم العربي والإسلامي فهو كتابه « الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » (١٩٥٧) .
- ومن بين مؤلفاته التي توالى صدورها منذ أواسط الستينيات نذكر بصفة خاصة المؤلفات التالية :
- ١ - الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم .
 - ٢ - الفكر الإسلامي المعاصر : الجزء الأول : مشكلات الأسرة والتكافل - الجزء الثاني : مشكلات الحكم والتوجيه .
 - ٣ - الإسلام في الواقع الأيديولوجي المعاصر .
 - ٤ - طبقة المجتمع الأوربي وانعكاس أثارها على المجتمع الإسلامي المعاصر .
 - ٥ - منهج القرآن في تطوير المجتمع .
 - ٦ - تهاافت الفكر المادي التاريخي .
 - ٧ - من مفاهيم القرآن في العقيدة والشريعة .
 - ٨ - المجتمع الحضاري وتحدياته من توجيه القرآن الكريم .
 - ٩ - الإسلام في حياة المسلم .
- وقبل وفاته بعامين كتب سيرته الذاتية . وقد صدرت بعد وفاته بعنوان : « حياتي في رحاب الأزهر : طالبا وأستاذا ووزيرا » . ويُعد هذا الكتاب وثيقة هامة لتسجيل بعض الأحداث التي مرت به ولها صلة ببعض التطورات السياسية والأحداث التي مرت بالأزهر .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

يتضح من كتابات الدكتور محمد البهى فى فترة السنينيات أنه كان يبدو متحمسا للاشتراكية العربية بوصفها نظاما حتميا لإعادة الوضع الإسلامى (الإسلام ونظم الحكم المعاصرة ص ٧٩) وكان يذهب إلى القول بأنه « لا سبيل إذن للمجتمعات الإسلامية المعاصرة من أمرين معا يحتملها الإسلام :

أولا : تسلم مال الأعداء وهو رأس المال الأجنبى الذى حماه الأجنبى باستعماراه .

وثانيا : إبقاؤه ملكية عامة ، وطريق ذلك هو التأميم .

ولكنه كان يفهم الاشتراكية العربية على أنها نظام يجمع بين الملكية العامة فى مصادر الإنتاج الرئيسية ، والملكية الخاصة ، والإيمان بالله وبدينه ، والمساواة ، وعلاقات الأخوة والتعاون مع الشعوب النامية . (ص ٨٧) .

ومن هنا كانت دعوته لعلماء المسلمين أن يشاركوا فى مصادرة هذا النظام بالفقه وبالفلسفة الإسلامية وبالنصيحة وبتحرير الاقتصاد القومى . ولكن أملة خاب فى الاشتراكية العربية بعد أن أثبتت التجربة فشل كل الشعارات التى رفعتها. وقد تم حذف الكثير مما كتبه عن الاشتراكية العربية من كثير من كتبه عند إعادة طبعاها ، وأصبح لا يؤمن إلا بحلول إسلامية خالصة .

وقد وقف الدكتور البهى موقفا صارما ضد تيار الفكر المادى التاريخى (تهاافت الفكر المادى التاريخى ١٩٧٥) . وقد بين فى

هذا الكتاب مدى تخلف الفكر الماركسى اللينينى وإفلاسه فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومدى بعده عن إيجاد مجتمع إنسانى عديم الطبقات ، ومدى نفاذه فى الاحتفاظ بالسلطة عن طريق استخدام الإرهاب والتعذيب والتجويع والإذلال .
فالتقدمية التى يدعيها لا صلة لها بالتقدم فى إنسانية الإنسان .
وهو إذ يدعى العدالة يحقق الظلم ، ويخلق طبقة بدل طبقة ، ويحارب الدين ، ويمنع للمجتمع الماركسى أن يطل على الفكر الإنسانى الآخر غير الماركسى (ص ٨٠٧) .

وكما وجه الدكتور البهى نقده للفكر الماركسى وجه أيضا سهام نقده للفكر الغربى الاستعمارى الذى يريد إبقاء المسلمين فى موقع التخلف . ومن هنا كان كتابه « الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى » الذى قصد به - كما يقول - « بيان السبيل لمن يحرص فى الشرق الإسلامى على الاستقلال فى التفكير وفى السياسة من مفكرى الإسلام وزعماء السياسة بينهم . وهذا السبيل ليس هو سبيل الغرب الذى يدعوننا إليه ، لأن فى سبيل الغرب قبول الاستعمار والمذلة والدعوة إلى التخلف ، وإنما هو سبيل الشرق (الإسلامى) الذى يريد أن يتحرر من استعمار الغرب وإذلاله وحرصه على أن يبقى متخلفا » (ص ٢٠) .

ولم يكن الدكتور البهى يترك فرصة إلا ويهاجم بشدة الفكر المادى فى مختلف أشكاله وصوره . وهذا ما يلحظه المرء بوضوح فى معظم كتبه ، حتى مؤلفاته فى تفسير القرآن

الكريم راح يبين فيها أن الوحي المكي قد حارب مادية الفكر التي كانت تسيطر على عقول العرب المكيين . وما المادية المعاصرة إلا شكل آخر من أشكال المادية لا يختلف في أساسه عن المادية القديمة .

ويرى الدكتور البهي أن حل مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة يكمن في الحلول الإسلامية وليس في الحلول المستوردة من الشرق أو الغرب . وقد حاول أن يوضح ذلك في كتابه « الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة » تناول فيه الرأي الإسلامي في حل عدد من المشكلات التي تسود المجتمعات الإسلامية المعاصرة وهي مشكلات العلمانية والديمقراطية ، ومشكلة الاقتصاد في المجتمع ، ومشكلة العمل في المصانع ، ومشكلة التأمين والبنوك ، ومشكلة ازدياد السكان ، والإسلام في تجربة الحياة الصناعية المعاصرة .

وهكذا كان حريصا على عرض وجهات النظر الإسلامية في مواجهة التيارات المعاصرة ويشير إلى ذلك في سيرته الذاتية (ص ١٢٩) بقوله : « وأعتقد أنني قد ساهمت إلى حد ما في عرض الإسلام في مواجهة التحديات الأيديولوجية الماركسية والمنطقية الوضعية » .

ولكن الدكتور البهي في نقده للفكر الماركسي من جانب والفكر الغربي الرأسمالي من جانب آخر ، وفي نقده لتيارات الفكر الإغريقي ، لم يكن يدعو إلى انفلاق الفكر الإسلامي على نفسه ، ولكنه كان يدعو إلى التأنى في القبول أو الرفض .

ويعبر عن هذا الموقف بقوله : « إن الأمة الإسلامية في حاضرها لا ينبغي أن تغلق التوافذ دون الفكر المعاصر ، كما لم تغلقها دون الفكر الإغريقي في الماضي ، ولا الفكر الفارسي أو الهندي أو الديني المسيحي اليهودي ، ولكن يجب أن تفتح في قبوله ، ولا تتوان في رده إن كان يحمل خطراً يهدد وجودها واستقلال ذاتيتها كما فعلت بالأمس » (الجانب الإلهي ص ٦) . فالقصد إذن هو تقييم هذا الفكر الوافد « بهدف أن تبقى رسالة الله في بعد عن صفة الإنسان كي ترسم الطريق المستقيم لهداية الناس جميعا ، كما يبقى الفكر الإنساني مستقلاً عن أن تشوبه عقيدة أو إيمان كي لا يحجم الإنسان عن نقده وتقييمه » (ص ١٢) .

٤ - مراجع :

لقد ظهرت كتابات متفرقة عن الدكتور البهي في بعض الصحف والمجلات في مصر والعالم العربي في حياته وبعد وفاته . وهناك بعض الباحثين يقومون حالياً بإعداد رسائل جامعية عن فكره في جامعة الأزهر وبعض الجامعات الغربية . وقد اعتمدنا هنا على مؤلفات الدكتور البهي نفسه وبخاصة المؤلفات التالية :

- ١ - حياتي في رحاب الأزهر طالبا وأستاذا ووزيراً - مكتبة وهبة .
- ٢ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - مكتبة وهبة ١٩٨١ .

- ٢ - الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - مكتبة وهبة ١٩٨١.
- ٤ - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي - ١٩٦٧ .
- ٥ - تهافت الفكر المادي التاريخي ١٩٧٥ .
- ٦ - الإسلام ونظم الحكم المعاصرة - مكتبة وهبة ١٩٦٥ .

أحمد حسن الباقورى

(١٩٨٥ - ١٩٠٨)

١ - حياته :

ولد أحمد حسن الباقورى عام ١٩٠٨ فى قرية باقور التابعة لأسيوط وكان والده رجلا فقيرا يعمل بالتجارة . التحق العبى بمعهد أسيوط الدينى وحصل منه على الشهادتين الابتدائية والثانوية . ثم التحق بالقسم العالى فى الأزهر وحصل على الشهادة العالمية ، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٣١ ، وحصل على شهادة التخصص فى البلاغة والأدب (المعادلة للدكتوراه) عام ١٩٣٦ . وكان الباقورى خطيبا يهز النفوس بطلاقته وبلاغته . شارك بحماس فى قضايا الوطن وقضايا الأزهر . ودخل السجن لأول مرة عام ١٩٣٤ ، وفى ثورة طلاب الأزهر عام ١٩٣٥ ، كان الباقورى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للطلاب . وقد كتب الأستاذ فكرى أباطه فى مجلة المصور فى ١٩٣٥/٧/١٢ يقول : « الباقورى هو مندوب الطلبة فى الخطابة ورئيس اتحادهم أيام الاضراب . خطب الشاب فذهلت وطارلسى .. إلقاء متزن على أحدث طرق فى الإلقاء ، ألفاظ

مختارة بميزان الذهب الحر معان كلها سمو وكلها لارتفاع . لم
أصدق أن الذى يتكلم طالب أزهرى . وإنما خيل إلى أننى أسمع
زعيمًا مسئولًا من زعماء المنابر فى أوروبا .

عين الباقورى عام ١٩٣٦ مدرسا فى معهد القاهرة الدينى
ودخل السجن مرة ثانية عام ١٩٣٨ بتهمة تحريض الطلاب على
الإضراب ، ثم أفرج عنه واعتقل بعد ذلك عدة مرات . وتدرج فى
وظائف التدريس ثم عين وكيلًا لمعهد أسيوط الدينى فوكيلا
لمعهد المنيا . وفى عام ١٩٥٢ عين وزيرًا للأوقاف فى مصر
وكانت صلته باجتماعات الإخوان المسلمين قد قطعت منذ
اختيار الأستاذ الهضيبي مرشدا عاما للجماعة . ولم تكن هذه
القطيعة مفاجئة ، فقد وهنت هذه الصلة قبل ذلك بالتدريج
لعدم موافقته على أسلوب الجماعة فى التعامل مع خصومها .

وفى عام ١٩٥٨ أصبح وزيرًا مركزيا للأوقاف بعد إعلان
الوحدة بين مصر وسوريا . وفى فبراير ١٩٥٩ خرج من الوزارة
وتعرض لجنة قاسية من التشهير استمرت أكثر من خمس
سنوات . ثم عين مديرا لجامعة الأزهر عام ١٩٦٤ وانتخب عضوا
فى مجمع اللغة العربية وفى مجمع البحوث الإسلامية . وقد
شارك فى العديد من المؤتمرات الإسلامية فى كثير من بلدان
آسيا وإفريقيا ، وزار العديد من البلاد العربية والإسلامية .
وكانت وفاته فى ١٩٨٥/٨/٢٦ فى إحدى مستشفيات لندن
ودفن بالقاهرة .

٢ - مؤلفاته :

من أهم مؤلفات الشيخ الباقورى المؤلفات التالية :

١ - عروبة ودين - دار الهلال بالقاهرة ١٩٥٧ . ويشتمل هذا الكتاب على موضوعات شتى تمثل خلاصة لمجموعة الخطب التى ألقاها فى مناسبات مختلفة وفى حفلات عديدة .

٢ - أثر القرآن الكريم فى اللغة العربية - دار المعارف ١٩٦٩ .

٣ - خواطر وأحاديث - كتاب اليوم ١٩٦٩ .

٤ - مع القرآن - مكتبة الآداب بالقاهرة ١٩٧٠ .

٥ - مع الصائمين - دار الشعب بالقاهرة ١٩٧١ .

٦ - القرآن أية ومنهاج - وفيه يتحدث عن معجزات الأنبياء وعن وجه إعجاز القرآن الكريم واختلاف وجهات النظر بين علماء المسلمين فى إعجاز القرآن . ثم يتناول مناهج الإصلاح للمجتمع الإسلامى التى جاءت فى القرآن مبعوثا بها محمد رسول الله رحمة للعالمين .

٧ - من أدب النبوة : وهو عبارة عن شرح من الناحيتين الشرعية واللغوية لحوالى مائتى حديث من الأحاديث النبوية .

وله غير ذلك مؤلفات أخرى منها : « فى الطريق إلى باندونج » وهو عبارة عن مقدمة سياسية ولكنه يدور حول تفسير الآية الكريمة « ويسألونك عن ذى القرنين » . وله كتاب عن مصطفى كمال أتاتورك يكشف فيه عن تحقيق أحلام المستعمرين من هدم الدولة الإسلامية وتفتيت وحدتها على يد أتاتورك الذى كان معاديا للدين ومثلهفا على الحكم . أما كتابه

الذى نشر بعد وفاته فهو : « بقايا ذكريات » - (مركز الأهرام للترجمة والنشر ١٩٨٨) . وفى هذا الكتاب يروى الباقورى أسرار وملابس مشاركتة فى حركة الإخوان المسلمين التى أنشئت فى الإسماعيلية عام ١٩٢٧ وفى حركة طلاب الأزهر التى بدأت عام ١٩٢٤ وفى ثورة يوليو ١٩٥٢ .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لعل أهم مؤلفات الباقورى هو كتابه عن « أثر القرآن الكريم فى اللغة العربية » وقد كان هذا الكتاب هو الرسالة العلمية التى تقدم بها لنيل شهادة التخصص فى البلاغة والأدب من الأزهر . وقد كتب الدكتور طه حسين مقدمة لهذا الكتاب . ويبين الباقورى أن اللغة العربية تأثرت بالقرآن من طريقين :

أولهما : تأثير القرآن المباشر فى اللغة من حيث تنقية ألفاظها من الوحش الغريب وتلطيف أساليبها ، ولغت أنظار العرب إلى معان جديدة جعلتهم يضعون لها ألفاظا جديدة لم يكونوا يعرفونها من قبل .

وثانيهما : طريق غير مباشر وذلك أن القرآن مكن للعرب أن يختلطوا بغيرهم من الأمم ذات الحضارات المعروفة والاستفادة مما لدى هذه الأمم من تجارب ومناهج للتفكير وسائر مظاهر الحياة .

وبين الباقورى أن هناك نوعين من التأثير للقرآن فى اللغة العربية : أحدهما عام والآخر خاص . أما الأثر العام فيعنى به ما كانت اللغة بجعلتها مظهرا له كحفظها من الزوال كما زال غيرها من اللغات . أما الأثر الخاص فيعنى به ما كان لفظ اللغة أو معناها مظهرا له . ويتمثل الأثر العام فى مظاهر أربعة :

١ - بقاء اللغة هذا الأمد الطويل يرجع إلى ارتباطها بالقرآن الكريم الذى نزلت به ، فهى المرجع فى حفظه والسبيل إلى فهمه ، وكل عدوان عليها يعد عدوانا عليه ، والدفاع عن القرآن يستتبع الدفاع عنها لأنها السبيل إلى فهمه والإيمان به .

٢ - توحد لهجات اللغة العربية وزوال ما فيها من تناكر . وقد نزل بلغة قريش لأن « كلام قريش سهل واضح وكلام العرب وحش غريب » .

٣ - جعلها لغة رسمية فى جميع الممالك التى دخلها الإسلام . وكان هناك أمران ساعدا على نشرها وتوسيع نفوذها :

أولهما : محاولة الناس فهم القرآن ومعرفة أحكام الدين .

وثانيهما : الحاجة إلى التفاهم مع الولاة والحكام .

٤ - جعلها لغة تعليمية .

أما الأثر الخاص للقرآن الكريم فى اللغة العربية : فإنه يظهر فى كل من ألفاظ اللغة ومعانيها وأغراضها وأسلوبها .

وقد تضمن كتاب الباقورى « خواطر وأحاديث » عددا من الموضوعات الهامة التى توضح بجلاء وجهة نظره فى قضايا جوهرية : فقد عرض فى هذا الكتاب لقضية العقيدة ووضح

أساليب الفكر في إثبات الوجود الإلهي ، ورد على الذين يتجاهلون الفطرة الإنسانية فينكرون وجود الخالق .

ثم تحدث عن ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة وقال : إنني أرى أن المسلمين ليسوا أقل حرصا على الوحدة وتقريب الصفوف من المسيحيين في دعوتهم إلى المجمع المكسوني في كل فترة من الزمن تحت رعاية قداسة البابا في روما .

وقد ترجم الباقوري دعوته إلى التقريب عمليا بقبوله دعوة للمشاركة في حفل تنصيب سلطان طائفة البهرة في الهند ، كما منحت جامعة الأزهر - عندما كان الباقوري مديرا لها - درجة الدكتوراه الفخرية لسلطان البهرة . ويقول الباقوري في ذلك : كان قصدي من ذلك التقريب بين طائفة السنة في مصر وطائفة الشيعة سواء كانوا في العراق أو إيران أو الهند من الشيعة الإمامية أو كانوا من الشيعة الإسماعيلية .

وكما دعا إلى ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية دعا أيضا إلى ضرورة تقريب مسافات الخلاف بين المسلمين والمسيحيين لأن التعصب الديني هو آفة المجتمع الإنساني . وإذا ظل التعصب قائما على ما هو عليه من الحدة وسوء الانتهاز فإن المتدينين هم الخاسرون سواء في ذلك المسلمون والمسيحيون . وكان له نشاط بارز في جمعية الإخاء الديني التي تضم مسلمين ومسيحيين .

وفى كتابه « عروبة ودين » تطرق إلى قضية الموسيقى والغناء والتمثيل وغيرها من الفنون ف أشار إلى أن للفنون فى حياتنا أثارا عميقة الأغوار لا ينبغى للناس أن يجهلوا ولا يستطيعون أن يتجاهلوا لأنها تتصل بعواطفنا وتلامس قلوبنا ، والفن الجميل فى المجتمع الإنسانى وليد غرائز فطرية غالبية لا مصلحة لأحد فى مقاومته والقضاء عليه . ومن هنا ينبغى العمل على جعل الفن أداة من أدوات الرحمة ووسيلة من وسائل الأمن والطمأنينة بعد أن ظل دهرًا طويلًا وسيلة من أطوع الوسائل إلى القلق والإزعاج .

وعلى أهل الفن أن يذكروا أنفسهم أن لأمتهم فى أعناقهم أمانة لا تقل قداسة عن الأمانات التى وضعتها الأمة فى أعناق رجال الأمن ورجال الدين ورجال القانون ، بل إن هذه الأمانات متوقفة أداؤها إلى حد كبير على جهود أهل الفن وإخلاصهم فى بذل هذه الجهود وإحسانهم فى تخير الأساليب التى يؤدون فيها فنونهم ويبثون من خلالها توجيهاتهم وإرشاداتهم حتى يمكن بذلك القضاء على الجوانب السلبية التى تشوب الجوانب المختلفة للفنون .

وعن الدين وضرورته للإنسان يقول :

« إما أن يخضع الإنسان لله وهذا هو الدين الصحيح الذى لا بد منه لسعادة البشرية ، وإما أن يخضع لبشر مثله وهذا هو ما تصير إليه الإنسانية حتما حينما تعرض عن ديانات السماء . فالدين عند التحقيق هو تحقيق للكرامة التى كرم الإنسان بها

رب العالمين فسخر له ما فى السموات وما فى الأرض ، وسخره هو فى عبودية رب السموات والأرض ، وهى العبودية التى يبلغ الإنسان بها أقصى ما تتطلع إليه حرية الأحرار . .
ويرى ضرورة ارتباط الأخلاق بالدين : « فالأخلاق هى العاصم الوحيد من تسخير القانون للهوى إذا شاء الحاكم - خضوعا لهواه - أن يسخر القانون . والأخلاق أيضا هى العاصم الوحيد من تسخير الدين للهوى إذا أراد الحاكم - خضوعا لهواه - أن يسخر الدين - وليس من شك فى أن الأخلاق النابعة من الدين إذا مكنت لها الدولة فى الشعب فإنه يحيا بها أمنا على ماضيه وحاضره وقابله جميعا » .

٤ - مراجع :

- ١ - بقايا ذكريات للشيخ أحمد حسن الباقورى - مركز الأهرام للترجمة والنشر ١٩٨٨ .
 - ٢ - إبراهيم البعشى : شخصيات إسلامية معاصرة ج٢ - دار الشعب ١٩٧٢ .
 - ٣ - نعم الباز : الباقورى « ثائر تحت العمامة » - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨ .
- وبالإضافة إلى ذلك قام أحد الباحثين بإعداد رسالة ماجستير فى جامعة الأزهر (كلية اللغة العربية بالسيوط) بعنوان :
الباقورى شاعرا .

سليمان دنيا (١٩١٠ - ١٩٨٨)

١ حياته :

ولد سليمان سيد أحمد دنيا في قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بمصر في ١٨/٢/١٩١٠ . تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر وحصل على الشهادة العالية عام ١٩٣٨ ، ثم واصل دراساته العليا وحصل على الشهادة العالمية من درجة أستاذ عام ١٩٤٥ . وفي عام ١٩٥٠ سافر إلى إنجلترا مبعوثاً من الأزهر لدراسة الفلسفة . وبعد سنوات قليلة أمضاها هناك عاد إلى مصر وعمل مدرسا بكلية أصول الدين ، وانتدب للعمل بالمؤتمر الإسلامي بالقاهرة ، وتدرج في سلك التدريس إلى أن صار أستاذا ورئيسا لقسم العقيدة والفلسفة عام ١٩٦٦ وكيلا لكلية أصول الدين عام ١٩٦٧ .

وقد أعير في الستينيات للتدريس في جامعتي القرويين بالغرب ، وأم درمان بالسودان . وفي السبعينيات عمل مديرا للمركز الإسلامي في نيويورك بضع سنوات ، وبعد ذلك عمل أستاذا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ثم عاد إلى مصر .

وتوفي في القاهرة حوالي عام ١٩٨٨ دون أن يشعر بوفاته أحد .
اللهم إلا من خلال بضعة أسطر كتبها أحد القراء في بريد القراء
بإحدى الصحف اليومية في مصر .

٢ - مؤلفاته :

ينقسم الإنتاج العلمي للدكتور سليمان دنيا إلى قسمين :

(أ) كتب قام بتحقيقها .

(ب) كتب قام بتأليفها .

وشهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال
التأليف . فقد قام بتحقيق مجموعة من مؤلفات الغزالي هي :
مقاصد الفلاسفة ، معيار العلم ، تهافت الفلاسفة ، فيصل
التفرقة بين الإسلام والزندقة ، ميزان العمل . كما حقق تهافت
التهافت لابن رشد ، والإشارات والتنبيهات لابن سينا ،
وحاشية الشيخ محمد عبده على العقائد العضوية ، واشترك
أيضا في تحقيق الشفاء لابن سينا والمغنى للقاضي عبد الجبار .
أما الكتب التي ألفها فهي قليلة نسبيا وأهمها :

١ - الحقيقة في نظر الغزالي .

٢ - التفكير الفلسفي الإسلامي - ولم ينجز من هذا الكتاب إلى
الجزء الأول . أما الجزء الثاني - الذي كان من المفروض أن
يتناول فيه بالبحث أهم قضايا الفلسفة الإسلامية - فلم يخرج
إلى الوجود .

٢ - وبالإضافة إلى هذين الكتابين له بعض البحوث الأخرى حول موضوعات : الدين والعقل ، مفهوم التصوف ، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين . وهناك أيضا مقدمات المستفيضة للكتب التى حققها حيث تشتمل هذه المقدمات على دراسات لأفكار وشخصيات المؤلفين المعنيين .

٢ - آرائه واتجاهاته الفكرية :

لقد اتبع الدكتور سليمان دنيا فى تحقيقه للنصوص الفلسفية الكثيرة التى قام بتحقيقها طريقة غير معتادة . فبدلا من إثبات الفوارق بين النسخ فى الهوامش يلجأ فى كثير من تحقیقاته إلى ذكر الفروق الهامة فى داخل المتن مشيرا إلى ذلك بعبارة « وفى نسخة أخرى ... » دون أية إشارة إلى طبيعة هذه النسخة الأخرى . وبعض تحقیقاته تخلو من ذكر أية فروق فى داخل المتن أو فى الهوامش . فالذى يهمه فى المقام الأول هو إخراج نص صحيح للقارئ ، ولا يهمه أن يكثر من الهوامش . وقد كان ذلك من المآخذ التى أخذت عليه حيث خالف الطريقة المعتادة فى التحقيق ، وهى طريقة المستشرقين الذين يعتمدون إلى إثبات كل الفروق بين النسخ المختلفة فى الهوامش .

ولكن سليمان دنيا يعيب طريقة المستشرقين ، ويرى أن الدعوة إلى التائق والتفتن فى حشد أخطاء النساخ وأضاليلهم فى كتب هى دعوة إلى التراخى والاستئناس . ويدافع عن طريقته فى التحقيق قائلا : لم أشأ أن احتفظ فى الهامش بكل

الفوارق وأدع القارئ يختار . فهذه الطريقة - فى نظره - لا تزيد على أن تكون جمعا للنسخ المتعددة فى مجلد واحد ، وفيها إرهاب للقارئ . وفضلا عن ذلك فإنه ليس فيها كبير نفع للعلم سوى حفظ الأصول .

وفى هذا الصدد يعبر عن وجهة نظره فى الاستشراق بصفة عامة مشيرا إلى أن الأساس الذى قام عليه الاستشراق لم يكن أساسا علميا خالصا ، بل كان مرتبطا بالسياسة أو ما يشبه السياسة - وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستشراق قد خالطه كبرياء لا يليق بالعلم والعلماء .

ومن هنا يدعو سليمان دنيا علماء المسلمين إلى تطهير ساحاتهم الفكرية من الاستعمار الغربى ، كما طهر المساحة البلاد من الاستعمار المادى . (مقدمة المحقق لكتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص ٨ - ١٢) .

وفى مقدمته لحاشية الشيخ محمد عبده على العقائد العضوية ينتقد سليمان دنيا المنهج العقلى البحت للشيخ محمد عبده ، ويرى أنه منهج يتسم بالظنورة ، فالشرع يرشد إلى خلافه . والأحاديث النبوية الصحيحة صريحة - كما يقول - فى وجوب الأخذ بما كان عليه النبى وأصحابه لا فى وجوب أن يركب كل واحد رأسه ويؤمن بما يتأذى إليه بحثه دون مرشد أو معين ، ويرى سليمان دنيا أن المنهج الدينى السليم هو منهج الاتباع وليس ترك الأمر للعقل يسير على حسب ما يتأذى إليه بحثه إنكارا أو إثباتا .

وفى دراسته للغزالي « الحقيقة فى نظر الغزالي » - التى
تعد أهم مؤلفاته - يرى أن شك الغزالي قد مر بمرحلتين :

أولهما : مرحلة كان فيها شكًا خفيفًا من النوع الذى يعترى
الكثير من الباحثين .

وثانيهما : مرحلة كان فيها عنيفًا هدامًا ، أى أنه فى هذه
المرحلة الثانية كان شكًا حقيقيا مطلقا وليس شكًا منهجيا كما
هو الحال لدى ديكرارت .

فالشك فى المرحلة الأولى كان يتمثل فى أى الفرق التى
وجدتها على حق ؟ .

أما فى المرحلة الثانية فقد كان شكًا فى ميزان الحقيقة . وقد
خرج منه عن طريق النور الذى قذفه الله فى صدره وأعاد إليه
الثقة فى الضروريات العقلية . (الحقيقة فى نظر الغزالي
ص ٢٥ - ٢٩) .

ويذهب سليمان دنيا فى هذه الدراسة أيضا (ص ١١٣-١١٩)
إلى القول بأن من يريد دراسة الغزالي على أنه مصلح ديني
يعنى بإرشاد الناس وتعليمهم فليدرسه فى كتبه التى قدمها
للجمهور ، ويدخل كتاب « التهاافت » فى عداد هذه الكتب . أما
من يريد دراسة الغزالي ليعرف الحقيقة فى نظره كما يعتقدونها
فليدرسه فى كتبه التى ضمن بها على الجمهور مثل كتاب
« المضنون على غير أهله » وكتاب « معارج القدس » .

وقد استنتج سليمان دنيا من آراء الغزالي فى هذين
الكتابين أنه كان - مثل غيره من الفلاسفة المسلمين - يقول

يقدم العالم وأبديته . ويعدم علم الله بالجزئيات وبالبعث الروحاني . وهى تلك الآراء التى أخذها الغزالي على الفلاسفة فى كتابه التهافت ، واعتبر القول بها خروجاً على الإسلام . ولكن سليمان دنيا يرى أن لهذه القضايا تخريجات تبعد بها عن التخوفات التى أبداه علماء الكلام . (الحقيقة فى نظر الغزالي ص ٢٩٢-٤٠١) .

وقد كان سليمان دنيا يريد أن يشتمل كتابه « التفكير الفلسفى الإسلامى » على إيضاح الحلول الإسلامية للمسائل الفلسفية المتمثلة فى قضية الألوهية ومسألة قدم العالم أو حدوثه ، ومسألة البعث ، ومسألة تجرد النفس الإنسانية . ولكن الجزء الذى كان من المفروض أن يشتمل على بحث هذه القضايا لم يخرج إلى الوجود ، واكتفى فى الجزء الأول بمناقشة الماديين وأصحاب المذهب الوضعى منتصراً للفلسفة الإلهية . ويعبر عن ذلك بقوله : « رأيت - قبل الشروع فى الفلسفة الإسلامية - أن أصفى الحساب مع الفلسفة المادية حتى إذا ما تبين زيفها وبطلانها رفعنا أنقاضها من طريق الفلسفة الإسلامية لتسمير بخلق فسيحة نحو غايتها التى تحقق للإنسانية سعادتها » (ص ٨) .

٤ - مراجع :

- ١ - سجلات كلية أصول الدين بالقاهرة .
- ٢ - الأزهر : تاريخه وتطوره - إصدار وزارة الأوقاف وشئون الأزهر ١٩٦٤ .

٣ - من مؤلفات الدكتور سليمان دنيا المراجع التالية :

(أ) الحقيقة في نظر الغزالي - دار المعارف ، ١٩٨٠ .

(ب) التفكير الفلسفي الإسلامي - مكتبة الخانجي بمصر
١٩٦٧ .

(ج) المقدمة التي كتبها لكتاب الإشارات والتنبيهات لابن

سينا - القسم الأول - دار المعارف ١٩٧١ .

عبد الحليم محمود (١٩١٠ - ١٩٧٨)

١ - حياته :

ولد « عبد الحليم محمود على » في شهر مايو عام ١٩١٠ في قرية « أبو أحمد » بضواحي بلبس بمحافظة الشرقية - وتُسمى القرية الآن باسم قرية « السلام » . حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ، ثم التحق بالأزهر عام ١٩٢٣ ، وبعد إنشاء معهد الزقازيق الديني انتقل إليه عام ١٩٢٥ ، واختصر فترة الدراسة بأن تقدم للحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية من الخارج وحصل عليها عام ١٩٢٨ .

ويقول عن نفسه في عرضه لسيرته الذاتية (الحمد لله هذه حياتي ص ٢٩) إنه لم يكن حاد الذكاء ولم يكن قوى الذاكرة ، وأن ترتيبه في الدراسة كان دائما في أوائل المتوسطين .

وقد نال الشهادة العالمية عام ١٩٣٢ ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة في العام نفسه لاستكمال دراسته في جامعة السوربون ، وقد حول إلى البعثة الأزهرية عام ١٩٣٨ ، وحصل على الدكتوراه عام ١٩٤٠ وكانت رسالته للدكتوراه عن « الحارث بن أسد المحاسبي » .

وبعد عودته من فرنسا عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية ، ثم نقل أستاذا للفلسفة بكلية أصول الدين عام ١٩٥١ ، وعين عميدا لكلية عام ١٩٦٤ ثم اختير أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية في أوائل عام ١٩٦٩ ، وعين وكيلا للأزهر عام ١٩٧٠ ، ثم وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر ، ثم شيخا للأزهر. وقد زار العديد من البلاد العربية والإسلامية في آسيا وإفريقيا ، فضلا عن ذلك زار عددا من البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية . وتوفي في ١٧ أكتوبر عام ١٩٧٨ .

٢ - مؤلفاته :

الإنتاج العلمي للدكتور عبد الحليم محمود إنتاج غزير ومتنوع ، فقد ترجم أو اشترك في ترجمة عدد من المؤلفات من الفرنسية إلى العربية ، كما حقق أو اشترك في تحقيق العديد من كتب التراث وبخاصة في ميدان التصوف . وبالإضافة إلى ذلك قام بتأليف عدد كبير من الكتب في الفلسفة والتصوف وغيرها من مجالات إسلامية مختلفة .

ومن بين المؤلفات التي اشترك في ترجمتها ، الفلسفة اليونانية لألبير ريفو ، المشكلة الأخلاقية والفلاسفة لأندريه كريسون ، الأخلاق في الفلسفة الحديثة لأندريه كريسون . ومن بين الكتب التي حققها : تفسير التسترى (في جزئين) ، الطريق إلى الله أو كتاب الصدق للخراز ، المنقذ من الضلال للغزالي ، لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري . ومن أهم

الكتب التي اشترك في تحقيقها ونشرها : اللمع للطوسي ،
 الرعاية لحقوق الله للمحاسبى ، الرسالة القشيرية للقشيري ،
 عوارف المعارف للسهروردي ، حكم ابن عطاء الله للشيخ زروق ،
 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابائى . ومن بين الكتب التي
 ألفها : الإسلام والعقل ، فلسفة ابن طفيل ورسالته ، التفكير
 الفلسفى فى الإسلام ، التصوف عند ابن سينا ، أوروبا والإسلام ،
 كما ألف سلسلة كتب عن عدد كبير من أعلام التصوف
 الإسلامى . وقد كتب سيرته الذاتية فى كتاب بعنوان : « الحمد
 لله هذه حياتى » .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

المثل الأعلى لمن يطلب الحكمة - فى نظر الدكتور عبد الحليم
 محمود - يتمثل فى « الكشف عن الإله ، ثم الاتصال به » كما
 عبر عن ذلك أفلاطون فى دقة وعمق بالغين . وبناء على ذلك
 يعرف الدكتور عبد الحليم محمود الفلسفة بأنها : « المحاولات
 التى يبذلها الإنسان عن طريق العقل وعن طريق التصفية
 ليصل بها إلى معرفة الله » . فهذه المحاولات هى الفلسفة
 والنتيجة هى الحكمة .

وعندما يطبق التعريف المشار إليه على محاولات الفلاسفة
 يرى أن الغزالى - باعتبار أنه استكمل شطرى الطريق - أصل
 فى الميدان الفلسفى من ابن سينا ومن أرسطو ومن ديكارت
 نظرا لأن كلا من هؤلاء لم يقطع إلا نصف الطريق ، أى المحاولات

عن طريق العقل فقط . وكل الفلاسفة العقليين - فى رأى الدكتور عبد الحليم محمود - أنصاف فلاسفة ، بينما يرى أن الفلسفة الهندية مثلا تعد فلسفة كاملة لأنها حققت الكشف عن الإله ثم الاتصال به - وقد صور ابن طفيل فى رسالته « حى بن يقظان » الطريق الكامل المشتغل على طريق العقل وطريق التصفية معا . وإذا كان الأمر كذلك فإن علما مثل علم أصول الفقه لا يُعد فلسفة لأنه ليس كشفا عن الإله ولا اتصالا به (التفكير الفلسفى فى الإسلام ٢٤٣-٢٤٥) .

ويذهب الدكتور عبد الحليم محمود إلى حد القول الجازم بأن « الفلسفة لا رأى لها فى أية مسألة من المسائل الجزئية ، وهى لا رأى لها فى أى موضوع من الموضوعات الكلية ... فمادام كل رأى فلسفى يعارض رأى فلسفى آخر ويعارض الرايين رأى ثالث فلسفى وهكذا ، فتكون النتيجة أنه لا رأى للفلسفة » (الحمد لله هذه حياتى ص ١٠٥) .

والعقل - فى رأيه - عاجز تماما عن الوصول إلى يقين فى المسائل الميتافيزيقية والأخلاقية - فكل ما ينتهى إليه البحث العقلى فى هذا الصدد يُعد من قبيل الأمور الظنية التى تختلف فيها آراء الباحثين وتتعارض مع بعضها ، وليس للعقل دور إلا فى مجال الحضارة المادية التى هى بأكملها من عمل العقل - والسبيل إلى الوصول إلى الحق فى الميتافيزيقا والأخلاق هو سبيل الدين - ويؤكد الدكتور عبد الحليم محمود أن هذا هو منهجه الخاص فى حياته الفكرية وهو « منهج الاتباع » يسير

فيه تبعا لتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
وقد خصص لشرح وجهة نظره هذه كتابه « الإسلام والعقل »
الذى يقول عنه إنه لم يفرج فى يوم من الأيام لظهور كتاب له
بمقدار ما فرج حين ظهر هذا الكتاب فى طبعته الأولى (ص ٩
وما بعدها) .

ويقول فى سيرته الذاتية (ص ١٧٩ وما بعدها) : إن « كل ما
كتبته عن التصوف وعن الشخصيات الصوفية فإنما يسير فى
فلك هذا المنهج : منهج الاتباع . وهذا المنهج يفترض مقاومة
الغزو الفكرى » الذى يتمثل فى العقائد وفى نظام المجتمع وفى
مجال التشريع . فالغزو الفكرى فى العقائد يتمثل فى التراث
الفلسفى اليونانى الذى نقل إلى العربية فى مجال ما بعد
الطبيعة . فهذا التراث نتاج بشرى متناقض يتسم بكل ما يتسم
به النتاج البشرى من خطأ وضلال .

أما الغزو الفكرى فى نظام المجتمع فإنه يتمثل فى فرض
نظام المجتمعات الأوربية علينا. وهذا يعنى - إذا سرنا فى تياره -
أن نفقد ذاتيتنا ونصبح بلا شخصية ، وبالتالي نفقد رسالتنا
التي هى رسالة الإسلام التى من أجلها كانت الأمة الإسلامية ،
وبدونها تفقد الأمة الإسلامية مبررات وجودها .

وأما الغزو الفكرى فى مجال التشريع فإنه يتمثل فى كليات
الحقوق التى تعد دراستها كلها - كما يقول - من قبيل الغزو
الفكرى والاستعمار الفكرى . فالقوانين الأوربية يخصص لها
عشرون ساعة فى الأسبوع فى حين يخصص للتشريع

الإسلامى ساعتان فقط أسبوعيا . وهذا يعنى أن هذه الكليات تفرض على الطالب أن يستعمر الأوربيون فكره فى مجال التشريع ، وأن يلغى ذاتيته الإسلامية فى هذا المجال . ومنهج الاتباع يقتضينا أن ننظر فى جد فى أمر هذه الكليات حتى تكون تمثيلا حقيقيا للوطنية والإسلام والعروبة .

ويرفض الدكتور عبد الحليم محمود أن يكون هناك تعارض بين العلم والدين نظرا لاختلاف موضوع كل منهما . فموضوع العلم هو المادة وموضوع الدين هو العقائد والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع والتقوى وصلاح الفرد وصلته بالله تعالى ... الخ . فهذان مجالان مختلفان تماما ، فليست هناك - إذن - مشكلة بالنسبة للإسلام . وهذه القضية - قضية النزاع بين الدين والعلم - قضية غريبة تماما عن الجو الإسلامى ، وقد كان لها فى أوروبا ظروفها الخاصة التى أفرزتها هناك . ومن هنا لا يجوز إثارتها فى الشرق دون فهم حقيقى لجذورها فى تلك البلاد . (الحمد لله هذه حياتى ص ١٠٨) .

٤ - مراجع :

(١) من مؤلفات الدكتور عبد الحليم محمود :

- الحمد لله هذه حياتى - دار المعارف ١٩٨٥ .
- الإسلام والعقل - دار المعارف ١٩٨٥ .
- التفكير الفلسفى فى الإسلام - مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨ .

(ب) مراجع أخرى :

- ١ - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن للأستاذ على عبد العظيم - ج ٢ - القاهرة ١٩٧٩ .
- ٢ - شيخ الإسلام الإمام عبد الحليم محمود . من تأليف رءوف شلبى - دار القلم بالكويت .

محمد بن فتح الله بدران (١٩١٠ - ١٩٧٠)

١ - حياته :

ولد في ١٩١٠/٦/٩ في بلدة قصور الامراء بالمنوفية . التحق بالأزهر وتخرج من كلية أصول الدين بحصوله على الشهادة العالية عام ١٩٣٧ ، ثم حصل على شهادة العالمية من درجة أستاذ في العقيدة والفلسفة عام ١٩٤٦ ، وعين في العام نفسه مدرسا في كلية أصول الدين ، وتدرج في سلك التدريس حتى أصبح أستاذا ورئيسا لقسم الدعوة عام ١٩٦٨ . وقد توفي في ١٩٧٠/١١/٨ وكان له نشاط ملحوظ بمحاضراته الدينية العديدة في المحافل العامة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية .

٢ - مؤلفاته :

أول إنتاج علمي للشيخ بدران كان تحقيقه لكتاب الملل والنحل للشهرستاني . وقد كان هذا الكتاب هو الرسالة العلمية التي تقدم بها للحصول على درجة العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراه) . وجاء على صفحة الغلاف أنه ، خرج ،

وحقق نصوصه ، وعرض أصوله ، وابتكر فهارسه ، وانفرد بتقسيمه ، ومهد لتخريجه ، وعلق عليه ، وألف له ولؤلؤه .
وقد طبع هذا الكتاب فى مجلدين على نفقة الأزهر . ولكن لما طبع لم يشتمل على المدخل إلى هذا الكتاب ، والذى ألفه الشيخ بدران تحت عنوان : « المدخل إلى كتاب الملل والنحل » . وقد تناول موضوعاته - كما يقول - فى قسمين كبيرين : أولهما عالج فيه الأبحاث التالية : واجباتنا العلمية ، التخريج العلمى ، تقرير قواعده نظريا وعمليا ، تخريج كتاب الملل والنحل ، التعريف بأصول الكتاب وبخاصة المخطوطة منها ، تقسيم الكتاب . أما القسم الثانى فقد تحدث فيه بالتفصيل عن عصر الشهرستانى وعن الشهرستانى نفسه وعن كتابه الملل والنحل .
أما بقية مؤلفات الشيخ بدران فأهمها ما يأتى :

- ١ - العقيدة والفطرة .
- ٢ - تاريخ الأديان المقارن .
- ٣ - المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب .
- ٤ - الفلسفة الحديثة فى الميزان وتأسيس القواعد من القرآن .

ويقع هذا الكتاب الأخير فى طبعته الثانية فى حوالى سبعمائة صفحة . وأسلوب الكتاب تغلب عليه النزعة الخطابية والعبارات الأدبية الحماسية .

٢ - آراءه واتجاهاته الفكرية :

أهم آراء الشيخ بدران يجدها المرء في ثنايا كتابه « الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن » . وفي هذا الكتاب يرى الشيخ بدران أن العالم الآن يعاني أزمات أخلاقية شاملة . وأن أشد هذه الأزمات تعقيدا هي الأزمة الأخلاقية في التفكير . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يتمثل أولها في الغرور بما أنجزه العلم . وثانيها : في الفردية والأنانية والآلية ، أو العلمانية والسطحية والفضولية . وثالثها : في الاستعمار الفكرى (ص ١٩ ، ٢٠) الذى يرمى إلى تقويض ديننا وأخلاقنا وأفكارنا ولغتنا ومثلنا وأمجادنا وفلسفتنا (ص ٢٨) .

ويركز الشيخ بدران على نقد الفلسفة الحديثة مبينا - من وجهة نظره - تهافتها . ويأخذ على عائقه وبخاصة في كتابه (الفلسفة الحديثة في الميزان) القيام بتأسيس القواعد التى يجب أن تقوم عليها الفلسفة الحديثة من القرآن ، لأن القرآن وحده هو المجدد لشباب الأمم والشعوب في كل زمان ومكان . (ص٢٢) . ويفرق بين التطور العلمى في مجال الظواهر المادية وبين الفلسفة ويقول : « أنا لا أنتقص من شأن العلم والعلماء هناك ، الذين كشفوا عن الظواهر المادية ، وإنما أتربص بالفلسفة والفلاسفة هنا وهناك ، الذين خدعوا عن السرائر الإنسانية » (ص٢٨) .

ويجادل في استحقاق الفلسفة الحديثة لوصف (حديثة) ويرفض إطلاق هذا الوصف عليها لأن لفظ حديثه - كما يقول -

(ص ١٠٢) يحمل فى طياته معنى أنها غير مسبوقة ، فهو حكم بالأولية ، وهذا ادعاء ينقصه الدليل المبني على الاستقراء التام . ولكن رفضه للفلسفة الحديثة لا يعنى الجمود ولا رفض إنتاج العقل العالمى ، فهو يدعو كل مفكر وذى ثقافة « أن يعمق تفكيره بمعرفة تفكير الآخرين . فمن لا يعرف ثقافة غيره لا يمكن أن تكمل ثقافته . وإنما أحتم أن نقرأ لجميع الناس ، من جميع الأجناس ، ولكن على منهج وأساس ، أريد أن نقرأ للجميع ، لنضع كل واحد فى مكانه اللائق به من تراثنا وتراث الإنسانية » (ص ١٠٦/١٠٧) .

ويعود للتأكيد على أن الحكمة أو الفلسفة لا ينبغي أن تؤخذ إلا من القرآن « وإن كانت الفلسفة شيئا فلا يكون تبيانها إلا بالقرآن ، ومن القرآن ، وإن لم تكن شيئا فلا حاجة لنا بها ، بل ولا طريق لنا إليها » (ص ١١٤) .

ويربط بين التفكير كله والأخلاق الفاضلة ، ويرى أن أصحاب التفكير الصحيح الصادق هم أولو الألباب ، وهؤلاء هم أصحاب الأخلاق الفاضلة (٢٧٧ ، ٢٧٨) . والمعرفة يجب أن تصدر عن الأخلاق ، فالأخلاق أولا ، ثم المعرفة ثانيا ، ثم التفكير ثالثا ، ثم الإنتاج رابعا . والإنسانية اليوم متخمة بالتفكير ولكنها فى مجاعة خلقية ، ومرجع سبب ذلك إلى العقليين الذين أخضعوا الأخلاق لعقلهم وتفكيرهم ، فى حين أن عقلهم محدود بالبيئة والثقافة والميول والاتجاهات والصحة والمرض والاحتياج والاستغناء (ص ٢٦٦ - ٢٦٧) .

ويرى أن ركائز الحضارة الإنسانية تنحصر في أربعة أمور هي : « أن يكتشف الإنسان حقيقته ، ويؤكد إنسانيته ، ويحقق خلافته (لله على الأرض) ، ويخلص لربه عبادته » (ص ٢٥١) .

٤ - مراجع :

- ١ - سجلات كلية أصول الدين بالقاهرة .
- ٢ - من مؤلفات الشيخ محمد بن فتح الله بدران .
(أ) الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس القواعد من القرآن - مكتبة القاهرة الحديثة ١٩٦٩ .
(ب) كتاب الملل والنحل للشهرستاني - بتحقيق محمد بن فتح الله بدران - القسم الأول ١٩٥١ ، القسم الثاني ١٩٥٥ . الطبعة الأولى - مطبعة الأزهر .
(ج) المدخل إلى كتاب الملل والنحل - مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين - ١٩٤٦ .

محمد بيصار (١٩٨١ - ١٩١٠)

١ - حياته :

ولد محمد عبد الرحمن بيصار فى ٢٠ أكتوبر ١٩١٠ فى بلدة السالمية التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ . وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد بسوق الدينى . حيث أنهى فيه دراسته الابتدائية ، ثم التحق بالمرحلة الثانوية بمعهد طنطا الدينى . وقد ألفت فى هذه المرحلة رواية سماها « يؤس اليتامى » يتناول فيها ما يتعرض له الأيتام من ظلم الأوصياء ، ثم انتقل إلى معهد الإسكندرية الدينى وحصل منه على الشهادة الثانوية الأزهرية ، والتحق بكلية أصول الدين وتخرج فيها عام ١٩٣٩ . وبعد ذلك واصل دراساته العليا فى تخصص العقيدة والفلسفة ، وحصل على الشهادة العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراه) عام ١٩٤٥ ، وفى العام التالى عين مدرسا بكلية أصول الدين . وفى عام ١٩٤٩ سافر إلى إنجلترا مبعوثا من الأزهر حيث حصل على الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة أدنبره عام ١٩٥٤ . وبعد عودته عاد إلى التدريس بكلية أصول الدين .

وفى عام ١٩٥٥ عين مديرا للمركز الإسلامى فى واشنطن ، ثم عاد عام ١٩٥٩ للعمل بكلية أصول الدين - وفى عام ١٩٦٢ اختاره الأزهر رئيسا لبعثته التعليمية فى ليبيا . وقد عين عام ١٩٦٨ أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر ، ثم أمينا عاما لجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٧٠ ، ثم وكيلا للأزهر عام ١٩٧٤ ، ثم وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر عام ١٩٧٨ ، ثم عين شيخا للأزهر عام ١٩٧٩ ، وتوفى بالقاهرة عام ١٩٨١ .

٢ - مؤلفاته :

تدور مؤلفات الدكتور بيصار بصفة عامة حول مجالى الفلسفة وعلم الكلام . وأهم هذه المؤلفات ما يلى :

- ١ - العقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع .
- ٢ - الوجود والخلود فى فلسفة ابن رشد .
- ٣ - الفلسفة اليونانية : مقدمات ومذاهب .
- ٤ - تأملات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة .

وله بالإضافة إلى ذلك بحوث ودراسات حول الموضوعات التالية : « الحقيقة والمعرفة على نهج العقائد النسفية ، العالم بين القدم والحدث ، الوجوب والإمكان والامتناع ، شروح مختارة لكتاب المواقف لعضد الدين الإيجى ، تعليقات على شرح قطب الدين الرازى لمثن الشمسية ، الإسلام بين العقائد والأديان ، الإسلام والمسيحية ، إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين ، الحرب والسلام فى الإسلام (بالإنجليزية) .

٢ - آراؤه واتجاهاته الفكرية :

يذهب الدكتور بيصار إلى القول بأن القضايا التي أثارت في الفكر الإسلامي حول الألوهية لم تكن مجرد نقل عن حضارات أو ثقافات غريبة عن المجتمع الإسلامي أو نتيجة للتأثر بعوامل خارجية - كما يذهب إلى ذلك كثير من المستشرقين - ، وإنما كانت هناك عوامل داخلية هامة ساعدت على إثارة هذه المشكلات . وتتلخص هذه العوامل في الحرية الفكرية التي منحها الإسلام لاتباعه في شئون عقيدتهم ، ومطالبة القرآن للإنسان بالتأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض لإدراك حقائق الكون وكشف أسرارهِ وتحديد مركز الإنسان فيه ، وإشادة الإسلام بفضل العلم والمعرفة وتعظيمه لشأن العلماء . وذلك بالإضافة إلى رد شبهات الوافدين على الإسلام والمنحرفين عنه بمنطق عقلي رشيد .

ويؤكد الدكتور بيصار أن الهدف لأصحاب الآراء المختلفة من المسلمين في أي مشكلة من مشاكل الألوهية كان السمو بالذات الإلهية والمبالغة في تنزيهها . ومن هنا فلا ينبغي أن نوجه لوما إلى أحد هؤلاء الباحثين بالكفر والمروق ، بل علينا أن ندرس آراءه بأسلوب علمي دقيق لإبراز ما قد يكون قد وقع فيه من خطأ قد يكون غير مقصود .

وينبه الدكتور بيصار في هذا الصدد إلى ضرورة مراعاة التفرقة الواضحة بين الإسلام ، كما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة وبين فهمنا نحن للإسلام أو محاولتنا

لتفسير قضاياء وشرح نصوصه ، ويرى أن عدم التمييز بين هذين الوجهين كان السبب في الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون في الكثير من الأحكام التي يصدرونها على الإسلام وهو منها براء .

وفي تناوله لقضية النزاع بين الدين والفلسفة بصفة عامة يرى الدكتور بيسار أن هذا النزاع قد انتهى في الفلسفة الحديثة باتفاق رجال الدين ورجال الفلسفة على « أن يختص الدين بعلم المغيبيات والحقائق اللامادية ، وأن يسد هذا الركن من أركان المعرفة الإنسانية ، كما تختص الفلسفة بعلم المحسوسات وأن تسد هذا الفراغ في الناحية المادية من محيط المعرفة الإنسانية كذلك . وبعد هذا التصافي بين الدين والفلسفة رفعا لما قد يبدو بينهما من تناقض أو خلاف » ، ويشير إلى أن رفع التناقض بين الدين والفلسفة قد سبق إليه ابن رشد في كتابه فصل المقال (الفلسفة اليونانية : ص ٢٤) .

ويذهب الدكتور بيسار إلى مخالفة الرأي القائل بأن محاربة الغزالي للفلسفة في المشرق قد قضت على الفلسفة ، وأن الغزالي كان سببا في انحطاط الفلسفة في المشرق ، ويرى أن في ذلك مبالغة . فالفلسفة في المشرق ظلت قائمة بعد الغزالي وكثير طلابها والمؤلفون فيها ، وضاعت الفجوة بينها وبين علم الكلام حتى اختلطت مسائلها بمسائله وجمعنا في مؤلف واحد . ولكن الدكتور بيسار يعترف في الوقت نفسه بأن الفلسفة مع هذا لم تستطع بعد الغزالي أن تحرر لنفسها

المكانة الأولى والحرية الكاملة التى كانت تحظى بهما أيام ابن سينا ، وذلك فضلا عن انعدام التجديد فى الميدان الفلسفى فى المشرق بعد الغزالي (الوجود والخلود ص ١٦ - ١٧) .

ويرفض الدكتور ببيصار ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن ابن رشد لم يكن من القائلين بقدم العالم ، وأنه عندما كان يقرر قدم العالم لم يكن يعدو فى ذلك أن يكون شارحا لأراء أرسطو فى هذه المسألة ، ويرى د . ببيصار أن كتب ابن رشد الأخرى - التى لا تعد شروحا لأراء أرسطو - مثل كتاب التهاافت وفصل المقال يتضح منها أن ابن رشد كان من القائلين بقدم العالم .

وقد كان الدكتور ببيصار - عندما كان شيخا للأزهر - من مؤيدى التعديلات الإصلاحية التى أدخلت على قانون الأحوال الشخصية فى عهد الرئيس السادات رغم المعارضة الشديدة التى قوبلت بها هذه التعديلات حينذاك من بعض علماء الأزهر . وقد أعلن تأييده للتعديلات الجديدة فى ندوة تليفزيونية اشترك معه فيها الشيخ جاد الحق (مفتى الجمهورية حينذاك) والشيخ عبد المنعم النمر (وزير الأوقاف حينذاك) .

٤ - مراجع :

(١) مراجع عامة :

- مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن من تأليف على عبد العظيم ج٢ - القاهرة ١٩٧٩ .

(ب) من مؤلفات الدكتور بيهار :

- ١ - الفلسفة اليونانية - مقدمات ومذاهب - منشورات المكتبة
العصرية ، صيدا - بيروت ١٩٨١ .
- ٢ - العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع - مكتبة
الأنجلو المصرية ١٩٦٨ .
- ٣ - تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة - مكتبة الأنجلو
المصرية ١٩٦٧ .
- ٤ - في فلسفة ابن رشد : الوجود والخلود - دار الكتاب اللبناني
- بيروت ١٩٧٣ .
- ٥ - إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين (بحث
لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٠) .

الفهرس

٣	مقدمة .. بقلم السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف
٥	التهانوى (قبل ١٧٠٠)
١١	حسن العطار (١٧٦٦ - ١٨٣٤ م)
١٨	حصونة النواوى (١٨٣٩ - ١٩٢٤ م)
٢٣	جمال الدين القاسمى (١٨٦٦ - ١٩١٤ م)
٢٠	محمد الخضر حسين (١٨٧٣ - ١٩٥٨)
٣٦	محمد مصطفى المراغى (١٨٨١ - ١٩٤٥ م)
٤٤	مصطفى عبد الرازق (١٨٨٥ - ١٩٤٧)
٥٠	محمد حسين هيكل (١٨٨٨ - ١٩٥٦ م)
٥٦	عباس محمود العقاد (١٨٨٩ - ١٩٦٤)
٦١	محمود شلتوت (١٨٩٣ - ١٩٦٣)
٦٨	عبد المتعال الصميدى (١٨٩٤ - حوالى ١٩٥٨)
٧٥	محمد أبو زهرة (١٨٩٨ - ١٩٧٤)
٨٢	محمد غلاب (١٨٩٩ - ١٩٧٠)
٩٠	على حسن عبد القادر (١٩٠١ - ١٩٩٠)
٩٧	محمد الیهى (١٩٠٥ - ١٩٨٢)
١٠٥	أحمد حسن الباقورى (١٩٠٨ - ١٩٨٥)
١١٣	سليمان دنيا (١٩١٠ - ١٩٨٨)

١٢. عبد الحليم محمود (١٩١٠ - ١٩٧٨)
- ١٢٧ محمد بن فتح الله بدران (١٩١٠ - ١٩٧٠)
- ١٣٢ محمد بيصار (١٩١٠ - ١٩٨١)

